

ओ३म्
॥ सत्यमेव जयते नानृतम् ॥

आख्यसमाजस्य प्रवर्तको दयानन्दसि

धृती क्षमादयोऽस्तेय शोचमिन्द्रिय निग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशमम् धर्मलक्षणम् ॥

CONTENTS.

English Subjects.

1	The thirtieth year of Maharshi Swami Dayanand Saraswati	1
2	A Short Sketch of Swami Dayananda's life (Pandit Ghasiramjee M A, L L B of Meerat)	3
3	East and West and Swami Dayanand. (Miss Albers M. A. Principal Aryan Girl's School Calcutta)	14
4	Lord Buddha Gautama Maharshi Dayanand. (Prof. Robertson Esq <i>Alias Swami Dharmadevy</i>)	18
5	Swami Dayanand Saraswati and the Bhatias. (W. T. Halai).	26
6	Swami Dayanand and Education (Dr. Kalyandas J. Desai B A L M. & S)	30
7	Swami Dayanand Saraswati and Widow Remarriage (J. K. Mehta)	40
8	Swami Dayanand-The Reformer and Maker of Modern India (Mr. Maganlal Ratanji Vidyarthi B. A B Sc Vernacular College BARODA.)	42
9	Swami Dayanand as Metaphysician and Philosopher. (Balaram.)	45
10	Dayanand as a Reformer. (Kanairlal M. Munshi B. A L L. B)	52
11	Religious Reform and Swami Dayanand (S. B. Dave.)	56
12	Greatest Teacher and Reformer. (as others saw him).	61

- ૧૬ હાય ! મહર્ષિ કીધર ગયે ?-કાવ્ય (નંદલાલ મહીપતરામ ભટ્ટ વીરમગામ) ૪૭
- ૧૭ આશ્વાસન-અમારા ધર્મને માટે-કાવ્ય (જયવયરામ) ૪૭
- ૧૮ આવાહન-કાવ્ય (ગામનન મહેઠાગામ દેશામ) ૪૮
- ૧૯ દયાનંદનું શીવપુજન-કાવ્ય-(કવિશંકર) ૪૮
- ૨૦ સ્વામી દયાનંદનો સ્વર્ગવાસ ૫૦
- ૨૧ વેદના અર્થ અને સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી (કૃષ્ણશંકર હીરાશંકર પંડ્યા બી. એ.) ૫૪
- ૨૨ વર્ણવ્યવસ્થા અને મહર્ષિ સ્વામી દયાનંદ (શાસ્ત્રી મણિશંકર પ્રાણશંકર શર્મા) ૬૨
- ૨૩ સ્વામી દયાનંદ અને પતિતોદ્ધાર (ભોર્ગીદ્રાવ દીવેડીયા બી. એ.) ૭૧
- ૨૪ જૈન મતાવલંબીઓ અને સ્વામી દયાનંદ (પં. મયારાંકર) ૭૪
- ૨૫ સ્વામીશ્રી દયાનંદ અને સંસારમાં ઓંઓતું મહત્વ (ડાહ્યાભાઈ લક્ષ્મણ પટેલ બન્ધુ સમાજ). ૭૭
- ૨૬ મહર્ષિ દયાનંદ અને વૈષ્ણવ મહારાજને (લેરીઆ) ૮૦
- ૨૭ પરમપદ્મૃદ મહર્ષિ સ્વામી દયાનંદ મહારાજના જીવન કાર્યનું અવલોકન (આરબુક) ૮૩
- ૨૮ દયાનંદ સરસ્વતી ૮૫
- ૨૯ સ્વામી દયાનંદના ગુજરાત ઉપર ઉપકારો (કલ્યાણીય વિકુલભાઈ મહેતા સુરત) ૮૫

OM

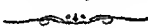
THE MAHARSHI NUMBER

OF

The Arya Prakash.

Vol IX) BARODA SUNDAY 10 NOVEMBER 1912 (NO 31

The thirtieth year of Maharshi Swami
Dayanand Saraswati.

Maharshi Dayanand Saraswati never went in for honour and never would require any memorial as long as Arya Samaj founded by him is alive to remind one of his work. But time wipes out the most vivid impressions and if the day of his last breath does not revive in our minds the most cherished and holiest impressions about him, we stand the danger of forgetting the obligation he has put us under. It is hence that his anniversary is observed by every Arya Samaj with due solemnity. This year is the thirtieth of the era commencing from the day he left us. At this distance of time it is better for us to do something more than what we do every year. We have therefore thought it our duty to follow in the foot-steps of our colleagues in the Punjab and issue a memorial number. On our side too other papers are issuing the Diwali the Pateti, or the Christmas numbers. It is therefore natural that our Subscribers perhaps expect us to give them a Diwali number, and we cannot do better than give them an insight into the life and mission of Swami Dayanand Saraswati. There is still one more reason why this number has taken its present shape. It is now sufficiently long time for a calm and clear conception of the real value of the work of Maharshi Dayanand; and if any one honestly differs from his views he can still reproduce some useful facts for the historian to note. Many an event may be still not noted down in

black and white and if we take no steps to remedy the defect now, time may say afterwards "too late." Hence this time we have invited even such men, as are not members of the Arya Samaj, to join us in doing honour to his memory. At a very short notice they have responded to our invitation, which is certainly very kind of them. Our readers are requested to appreciate their kindness and to show the same toleration of honest differences of opinion which these writers have extended to us. It is to set an example of such tolerant spirit that we have thought it necessary not to criticise their opinions. If our readers will read all that is supplied in this number, we are confident they will understand fully the attitude of the Arya Samaj on points of difference. Besides we have no book in Gujarati that can give a vivid and correct idea of his life, his times, and his mission; we hope this number contains sufficient variety of stand-points from which these can be viewed. We are sorry that this project was taken up very late by us. We know our contemporaries taking about six months for the purpose. We decided upon this venture only two months ago. We must therefore crave indulgence of our readers and writers for any mistakes that might have escaped our notice. We are sorry we could not send the final proofs to our contributors for their final correction or revision. Shortness of time is also responsible for our not being able to get the contribution from the following friends, who have expressed their regret at their inability to oblige us on the present occasion. We can promise therefore that hereafter we shall not miss their sympathy by our being late. Such friends are:-Mahatma Munshi Ram Principal Haradwar Gurukul, Prof. Ramdevji B. A. Acting in his place, Lala Hansraj Principal D. A. V. college, Pandit Madan Mohan Malaviya, Pandit Toolsiram, author of Sama Veda Bhashya, Pandit Ganga Prasad M. A. Deputy Collector, Prof. Anandshankar B. Dhruva M. A. L. L. B. Gujarat college, Rao Bahadur Ramanbhai B. A. L. L. B., R. B. Hargovindas Kantavala, Saksharshri Tansukbham B. A., Nandnath. K. Dixit Principal, Male Training College Baroda, and Dahyabhai P. Derasari B. A. Bar-at-law and others. We also have to point out the inconvenience arising from our getting this paper printed at Baroda instead of at Bombay. On the whole we are more successful than we hoped to be, and if the sympathy of our readers comes up to the expected mark we hope to do better next year. From the point of view of pracharwork, or diwali present, or collection of data for history and biography, this memorial number is expected to be highly attractive and besides we have to issue such a bulky volume at the cheapest price we can afford. Illustrations we have had some, and will have more and better next year; if our readers help us to

spread this number far and wide. Lastly we beg most sincerely to thank our contributors whether within or without the Samaj for their timely contributions notwithstanding their other engagements.

A Short sketch of Swami Dayananda's life

(Pandit Ghosirampco M A L L B of Meerut)

Of Swami Dayananda's boyhood and youth we do not know much beyond what he himself has chosen to tell us in a lecture which he delivered at Poona on the 15th August 1875, and in an auto-biographical sketch which was published in the Theosophist in 1879-1880. We are greatly beholden to the good people of Poona and the Editor of the Theosophist at whose request he consented to lift a corner of the veil that hung over his earlier life. In these sketches he has carefully avoided the mention of the names of his father and mother of his own name given to him by his parents and of the name of his birth-place. It is to be regretted that the workers of the Arya Samaj who have shown such a commendable zeal and self-sacrifice in carrying on his mission have not thought it worth their while to make researches into the unknown or imperfectly known portions of his life. Among the Arya Samajists Pandit Lekh Ram alone did some original work in this direction but the dagger of the assassin cut short his career at a most inopportune time and we were deprived of the full fruits of his labours. But, fortunately for us a Bengali admirer of the Rishi Babu Debendra Nath Mukerji has done what the Arya Samajists left undone. He has devoted the best portion of his life to the collection of materials for a full and complete biography of the great Reformer and Teacher. As early as 1896 he gave to the world a well-written biographical Sketch of Dayanand in Bengali. It has now been translated into the Arya Bhasha by the writer of this paper. He has collected materials which according to his own estimate will fill three stout volumes. It will be a happy day for the Arya Samaj and India when this work will see the light of the day.

The researches of both Pandit Lekh Ram and Sri Debendra Nath go to show that the honour of being the birth-place of Dayanand belongs to the small village of Tankari in the small state of Morvi in Kathiawar,

and that the boy Dayanand was known by the name of Mulashankar. He was born in s. 1881 (1824 A. D.). He had four brothers and sisters. The family was in opulent circumstances. His father was the executive head of the Taluq of Tankara. He belonged to the well-known Udichya section of Gujarati Brahmans. Mulashankar was the very apple of the eyes of his parents—specially so, of his mother, who simply doted on him. It is to the credit of his father that from the beginning he paid great attention to his education. When other boys of his age were playing in the streets of the village Mulashankar was being taught reading and writing and made to commit Shlokas and Vedic mantras to memory. Before he was fourteen years of age he knew the whole of the Yajurveda by heart.

His father was a devout follower of Shaivism and he was always impressing on his young son the great religious merit to be acquired by fasting in honour of Shiva. On a certain Shivaratri his father made him keep the fast. His mother remonstrated that the boy was of too tender an age to observe such a long fast; but, the father was obdurate and he had to bow before paternal authority. Father and son repaired to a Shiva's temple outside the village at night. The devotees had to keep up the whole night and to spend it in muttering prayers and chanting hymns in presence of the idol. His father charged him not to sleep a wink, telling him in most solemn language that if he would fall asleep he would incur the greatest sin and the displeasure of Shiva the ruler, the preserver and the destroyer of the three worlds. As night advanced the devotees began to feel drowsy and at last fell fast asleep. Even his father who was a few hours before commanding him to keep wide awake began to yawn and nod. Sleep threw her spells round him and he had at last to succumb to the irresistible charms of the sweet enchantress. In a few moments he was snoring among his brother devotees. Mulashankar alone was awake. Whenever his eyelids became heavy with sleep he sprinkled water over them and drove drowsiness away. He was in a deadly fear of breaking his vow.

There was complete silence reigning in the temple. It was broken only by the rythmical snorings of the worshippers. Dayanand was muttering prayers before the idol, which to his unsophisticated and devout mind appeared to be the very ruler of the universe. Soon he saw a scene for which he was not prepared and which therefore, shocked him as nothing had shocked him before. He saw and seeing was amazed,

that the holy idol was being overrun by the filthy mice which with awful temerity were feasting upon the offerings made by the fasting devotees. The boy began to ask himself; can this idol be the real God the ruler and maker of the universe? If so, why does it not frighten and drive away the mice and why does it suffer itself to be polluted by them? He found no answer to these questions. He was so much troubled by them that he awakened his father, and acquainted him with what had happened. He pressed him to solve them. The father did not know what answer to make. He only chided the boy for asking such stupid questions. The boy, however, was not to be put off with a stone when he wanted real bread to satisfy the hunger of his soul. He pressed on for answers. The elderly gentlemen had at last to admit that the idol was not the real Shiva. This opened the eyes of Mulashankar and his faith in idol-worship was utterly shattered. On this memorable night Mulashankar received his awakening which was later on destined to awaken the world from the sleep of ignorance. Out of darkness he received light which was destined to pierce the gloom of centuries in which the world lay immersed.

Mulashankar was tired and hungry. So long he had borne both hunger and fatigue in the hope of acquiring great spiritual merit but now that hope had vanished and he found his stay in the temple troublesome and unprofitable. He asked his father to allow him to go home. The father gave him the permission, but, warned him that he was not to break his fast. It is needless to say that the first thing he did on returning to his mother was taking a hearty meal.

Soon after this there occurred a sad bereavement in the family which brought home to Mulashankar the transitory nature of the world and its things and compelled him to seek a mode of deliverance from its sufferings. His 14 year old sister on whom he poured all his brotherly affection, was suddenly taken ill. All that was possible was done to save her, but the malady proved fatal and she died within a few hours. This calamity fell like a thunderbolt on the house. The parents and other members and relations of the family filled the house with their cries and lamentations. But Mulashankar neither wept nor uttered a cry. He remained rooted to the spot and a silent witness of the death scene. All the mourners were shocked to see him unmoved. They were thunderstruck at his heartlessness and gave him the title of stone-hearted. They did not know that a storm was raging in his breast and that while they were

weeping for the dead he was pondering over the means of deliverance for the living from the cruel hands of Death. He made a firm resolve to find out the path of salvation. A death scene has proved a turning point in the life of more than one great man. It proved so in the case of Buddha and it proved the same in the case of Dayanand.

His parents thought that he had arrived at the marriageable age and they began to make preparations for celebrating his marriage. He protested and implored them to postpone it for some time and asked them to send him to Kashi to complete his studies. He had little or no idea at that time that the Kashi, which he was then anxious to visit as a pupil, he would one day visit as a teacher and that he would engage in a disputation with the Pandits of Kashi at whose feet he desired to sit as a disciple. His wish to go to the sacred city was not gratified. He was however sent to a learned Pandit residing at a neighbouring village.

One day in course of conversation with a relation he dropped a hint that he had no intention of marrying. When this hint was conveyed to his parents, they called the wayward boy home and began to take steps to cure his waywardness. They decided that his hatred of marriage could be conquered by marriage alone and so they without a moment's loss began in right earnest to get things ready for his nuptials.

On one side the parents of Mulashankar were getting the manacles ready for confining him in the world's prison, and on the other, Mulashankar was devising means of escape from the house before they could forge the fetters and place them on his limbs. How short-sighted is man ! He will put his finger into the fire and get burnt. And yet again and again he will perform the same dangerous experiment. The nuptial tie has been tried times out of number to keep in the world a man who was bent on renouncing it and always with the same result. And yet men persist in giving it trials after trials foolishly thinking that it might have failed in the case of others, but it would not fail in their case at least. But it did fail in the case of Dayanand's parents as it was bound to fail.

One evening in S. 1903 (1846 A. D.) he left the parental roof never to return to it again. He hid himself in a temple of the monkey-god which was not far from Tankara. Before it was daybreak he was on his feet again. He avoided the main roads lest he might be overtaken by the men of his father, who were sure to be sent after him.

In this world one man's loss is another's gain. The parents of Dayananda lost a son but the world gained a Reformer and Saviour. If Dayananda had entered the life of a householder Indra would have suffered an incalculable loss. The history of religious thought would not have been what it is, Indian life would decidedly have been the poorer. In his way he fell in with a gang of Brahmin-mendicants who impressed on his mind the supreme merit of charity and relieved him of all the valuables he had upon his person. Soon after he became a Brahmachari and took the name of Shuddha Chaitanya. As ill luck would have it one day he came across a Vairagi who was known to his father. The Vairagi was not a little surprised to see the son of his friend in a beggar's garb. Dayananda little suspecting that whatever fell from his lips would be comminuted to his father revealed to him his movements. He told him that he had a mind to visit the fair at Siddhapur where he had heard that good and learned sadhus would gather in great numbers. This man hastened back to his father and told him all he had heard and seen. The father with a number of servants started in search of Dayananda who was listening to a religious discourse in a temple when his father descended upon him like a sudden and unforeseen calamity. Dayananda was taken aback and knew not what to do. His father beside himself with rage and grief snatched from him the beggar's bowl (Kamandala) and dashed it on the ground. He tore his ochre coloured garments to pieces and poured on him a shower of abuse calling him a matricide. Dayananda saw how futile it was to argue and protest and so he pretended to tamely yield before him. He tried to pacify his enraged father by saying that he had left home under the influence of evil company and that he was ready to return home. The father placed a strong guard over him lest he might escape again. Dayananda had renounced the world once and for all and he was not going to re-enter it. So he began to watch his watchers. One night he caught them sleeping. He seized that long looked for opportunity and quietly slipped away taking a lota full of water with him by way of precaution so that if he were caught he might be ready with an excuse that he was going to ease himself. With a beating heart and hurried steps he left the place of his confinement. The time was the small hours of the morning and the day was threatening to break. He therefore, did not think it prudent to continue his journey. He knew it full well that before long his father's men would be on his track and he would be recaptured. Consequently he began to search for a hiding place. Soon he saw a big tree with a dense foliage and to it he turned for shelter, got up the tree and sought its shady branches which completely screened

him from the public gaze. The day dawned and he saw his father's employers running about in all directions in his search. Dayananda remained perched on his arborial seat the live-long day without food and without drink. The game of hide-and-seek ended entirely in his favour. The shades of evening began, at last, to fall and he came down from the tree. He ran and ran, as fast as his tired limbs could carry him. His father found no trace of him. With what a heavy heart he must have returned home ! If he had not found his son, he would have borne his misfortune more easily. But to have found him and lost him again must certainly have broken his heart and the heart of his loving mother ! What an anguish it must have caused her ! But we pardon him all this and more. We pardon him even the small prevarication when he led his father to believe that he was willing to return home. It was better that his parents lost him. If they had gained him India would have lost one of her noblest sons and the world one of its greatest Teachers. The tears which his parents must have shed have proved tears of joy for the world and their sighs, sighs of relief.

From Siddhapur he went to Ahmedabad and Baroda and thence to Kashi. At this time his views inclined towards the Advaita philosophy of Shankara. At Benares he got the information that Chanod Karnali on the banks of the Narbada was a meeting place of yogis and so he at once started for the latter place. There he came across one Sanyasi named Purmanand Saraswati who was destined to become famous in history as the giver of the name Dayanand Saraswati. Dayananda was still in the Ashrama of Brahmacharins, and was still called Shuddha chaitanya. Now he resolved to enter Sanyasa. Purmananda admitted him to this Ashrama and named him Dayananda Saraswati. Jwalanandra Puri and Shwananda giri taught him many secrets of yoga. He paid a visit to the huge Kumbha fair at Hardwar in S. 1911 and for some time practised yoga in the jungles of Hardwar. Thence went to the hill state of Tehri. One of the state pandits invited him to dinner at his house. But when he went to his host he found him and his companions holding the head and the body of a slaughtered goat in their hands. Dayananda who never touched meat in his life was greatly shocked at this sight and left the place in great disgust without partaking of the hospitality of his host. Here he had the opportunity of seeing for the first time the Tantric literature. On reading it he found out to his dismay that it sanctioned the most revolting and immoral practices and extolled them as productive of the greatest spiritual merit. For months and months he wandered among the inaccessible places and dense forests of the Himalayas in search of yogins and placed his life in

danger more than once. But it proved a wild goose chase and he found no trace of yogis about whose powers he had heard so many wonderful stories.

One day he lost his way in the forest and after great hardships found his way to Akhirmath. The Mahant of the Math offered to make him his disciple and to nominate him as his successor, which meant that he would become the owner of a great fortune. Dayanand stood the test manfully. He was not who could be moved by temptations of worldly possessions and glory. He simply replied that he had not left his home for the sake of wealth and pleasure. The tempter failed to tempt him and rejecting the offer with contempt he moved on.

Dayananda was not a man who would take anything on trust. He always tried to discover the truth for himself. In books on the Hatha yoga he had read of Nadichakram. He wanted to know whether there was an organ in the human frame corresponding to the Nadichakram as described in those books. One day he saw a dead human body floating down a stream. He at once jumped into the river and fetched the corpse to the bank. He opened the book placed it before him and began to dissect the corpse and to compare the internal organs with their description in the book. But he found no organ which could be called the Nadi chakram. He was greatly disappointed and he consigned the corpse and the books to the waters.

The sepoy rebellion had been quelled, although not fully when Dayananda turned his steps towards Muttra to sit at the feet of the blind Sage Virajnananda little knowing that he himself was going to be transformed into a rebel against the time honoured authority of the priesthood. It was in 1858 that he came to the town where Krishna had pulled down the Rakshasa Kamsa from his throne. Like Krishna he also was to dethrone and destroy the Rakshasa of ignorance, and superstition under whose yoke the world was groaning. So far he had met only rills and rivulets which did not contain water enough to quench his thirst but in Virajananda he found the very fountain head of learning and at this fountain head he drank deep and long and slaked his thirst fully. Virajnananda also during his long life (for he was then 81) had not found a pupil like Dayananda. Virajananda told Dayananda as he used to tell all his pupils to unlearn what he had learnt and to throw into the Jamna all his books not written by Rishis. Dayananda did as he was bid. For full 7 years and more he fed his soul with the nourishing food provided by his guru and grew stronger and stronger every day. When he had finished his studies, he approached the teacher

to receive his benediction and offer him the gurudakshina. The sage blessed him and said that the only gurudakshina he could accept was that he should make a vow to popularise the words of the Rishis and to revive the Vedic faith even at the cost of his life. Dayananda said Tatha astu—'so be it' and took his departure. The world has seen how he kept this vow.

The small house in which Virajananda taught and Dayananda learnt still stands. But, it is to be regretted, that the Arya Samaj has made little or no effort to acquire and preserve it.

From Muttra he went to Agra where he remained for about two years. Then he journeyed to Gwalior where he preached against the Vaishnava sect. He went to Jeypur and defeated Pandit Harishchandra who had the reputation of being a very learned Vaishnava. The result of this was that the Maharaja himself became a Shaiva and his subjects began to flock to the standard of Shaivism. Every body was mad with the zeal of the new faith. Even the horses and the elephants were decorated with Rudraksha beads. From Jeypur he passed on to Ajmere, but, there he began to preach against Shaivism. He had not yet arrived at certain and definite conclusions. His ideas were in a state of flux. And hence it was that now he inclined to one set of opinions and after a while towards another set. It was not fickleness. Every seeker after truth has to pass through this state. Now his inquiries lead him to believe one thing to be true, but, before long he finds out that it is not true and transfers his allegiance to another and yet again to a third thing. A mountain climber at first sees a summit which appears to him to be the highest, but, as he ascends higher & higher, one summit after another, each higher than the other, breaks in upon his vision. Even so a seeker after truth with the widening of his mental horizon sees newer & higher things, before which things seen from a lower altitude dwindle into insignificance. At last the climber reaches the mount Everest where 'eternal sunshine rests on his head' and nothing obstruct his vision. Even so the seeker after truth at last attains the object of his search, when all doubts are dissolved and all difficulties vanish. Dayananda also had to wander in the valleys before reaching the summit. And when he reached it, he proclaimed it in a trumpet voice which descending through the valleys and hillocks spread over the plains.

In S.1911 he had gone to the kumbha a fair at Hardwar as a pupil in search of yogins. Twelve years after he went to the next kumbha as a teacher and unfurled his banner on which were inscribed the words

'Pashanda Mardini' the crusher of falsehood and hypocrisy Novelty is always attractive People flocked to the cottage of Dayananda He preached the truth he had found out, but to his great disappointment he saw that the seed fell on barren ground People, immersed as they were in the ignorance of ages, were not prepared to renounce their false beliefs They had lived so long in darkness that their vision was impaired and they could not face the fierce light that Dayananda was pouring on them.

Seeing that he could not fight singlehanded against so many odds he thought of preparing co-workers With this object in view he established Vedic Schools at Farrukhabad, Kasganj, DehraDun &c. He began to deliver speeches and hold discussions with his adversaries The orthodox Brahmins could not vanquish him in discussion and whenever they tried to engage with him in debate they were worsted Thus he made many enemies among the orthodox community, and several attempts were made at his life But Dayananda never relaxed his efforts in preaching against unvedic beliefs

From Allahabad he went once more to Kashi With the object of throwing the gannlet to the orthodox Pandits to prove that idol-worship was sanctioned by the Vedas The Pandits took up the gannlet and convened a meeting presided over by no less a person than the Maharaja of Kashi himself On the 17th November 1889 the Pandits assembled in full force at Anandabagh to give a crushing blow to this audacious Sanyasin who had dared to attack idolatry in its strong-hold There were Swami Vishuddhananda, Taracharan the State Pandit of the Maharaja and Bala Shastri and numerous other Pandits of lesser fame The discussion began It was an unequal contest in every sense except one Dayananda had to contend against great odds. All the worldly forces were arrayed against him In that huge assembly there was no one to sympathise with him But in learning and acumen he was more than a match for his adversaries After a few more or less unimportant questions Vishuddhananda taunted him that if he did know all the books by heart it was useless for him to have come to Kashi Dayananda asked him if he knew everything, by heart and on Vishuddhananda's replying in the affirmative, he requested him to define Dharma according to the Vedas and the Smritis Vishuddhananda was unable to do so and hung down his head On this another Pandit came forward and said that he knew all the Smritis by heart but Dayananda confounded him by asking him to define Adharma After a few more questions and answers the talk centred round the question

whether the word Purana was used as an adjective or as a substantive in the Vedas. Dayananda maintained that it was used as an adjective. An obscure Pandit placed in his hands two leaves from some book saying that they were the leaves from a Veda where the word was used as a noun. Dayananda began to look for the word and hardly two minutes had passed when the Pandits rose in a body saying that they could not wait any longer and suiting the action to the word left the meeting shouting out that Dayananda had been defeated. Thus ended the great discussion and the Pandits by their own behaviour proclaimed their defeat.

He stayed at Kashi for a few days more and then went down to Calcutta. There he delivered several lectures. He paid a visit to B. Keshub Chandra Sen the head of the new dispensation church of the Brahmos. He attended the Brahmotsava celebrations at the house of S. J. Debendra Nath Tagore—the head of the Adi Brahma Samaj. At Hingli he held a discussion with Pandit Taracharan who was so much outwitted that in the end instead of establishing that idolatry was sanctioned by the Vedas he exclaimed that all worship was a delusion.

At Chhapra in Behar he created a most interesting and novel scene. Dayananda's visit caused a stir in the town and the people asked one Pandit Jagannath who had the reputation of being a learned man to hold a discussion with him. The Pandit, however, knew his strength and to avoid the discussion he said that he could not see the face of such an atheist (nastika) as Dayananda's; for, in that case he would incur sin. When this reached the ears of Dayananda he at once pointed out a way out of the difficulty and suggested that if a curtain were hung between him and Jagannath both purposes would be served. The discussion would be held and Jagannath would incur no sin by resting his eyes on the Nastika's face. And the discussion was actually held in this manner. It however, did not last long as Jagannath who sealed his lips after a few minutes, and try how Dayananda might, refused to speak out.

In November 1874 he visited Bombay, and soon after Ahmedabad where he delivered several speeches under the auspices of the Prarthana Samaj. He returned to Bombay and in order to give his propaganda a permanent shape established the Arya Samaj Bombay on the 1st March 1875. From Bombay he went to Poona where he delivered a series of lectures in one of which he described the events of his earlier life.

The Vedic schools established by Dayananda proved a failure. He therefore, began to think of some other method of disseminating the Vedic

teachings. In the end he resolved to write a commentary on the Vedas. This is his most monumental work and marks an epoch in the history of Vedic interpretation. In it he has proved that the Vedas teach the strictest monotheism and that the germs of all sciences exist in them. But the book, which is most popular and which contains his incisive criticism and review of all the faiths prevalent in India, is his great work in the Arya Bhasha the Satyārtha Prakasha.

Dayananda lived a very strenuous life. He visited and lectured at almost all the important towns of the Punjab and the United Provinces establishing Samajes wherever he went. He did not neglect the Rajasthan also. At Ajmera he delivered a series of lectures and held a discussion with Revd Gray.

We cannot here pass over an incident in the history of the Arya Samaj which has been the source of some misunderstanding. It is well known that in the same year in which Dayananda established the Arya Samaj of Bombay, Madame Blavatsky and Col. Olcott established the Theosophical Society in New York, America. In February 1878 the officers of the Society wrote to Dayananda to treat it as a branch of the Arya Samaj and to enlighten them on spiritual matters. Madame and Col. landed in India and proceeded to Saharanpur to meet Dayananda. For a time the two Societies worked on smoothly but, before much time had elapsed, it became evident that the union could not last much longer. Madame Blavatsky could no longer conceal her Atheistic beliefs and Col. Olcott his Buddhist tendencies. As soon as Dayananda came to know this he severed his connection with the Society.

The fame of Dayananda reached Udaipur and the Maharaja invited him to his capital. Maharana Sajjan Singh welcomed him most heartily and he began to preach the Dharma to him. The Maharana at first did not like his speeches against idolatry and one day he proposed that he would be made a Mahant of the Eklinga temple whose revenues were more than a lac of rupees if he only gave up the crusade against idol worship. But Dayananda rejected the offer with contempt and this made the Maharana respect him more than ever. While at Udaipur he established the Paropakarini Sabha and appointed it the executor of his will.

From Udaipur he went to Shahpura a small state, once a part of the Udaipur State. Here he received an invitation from the Maharaja of Jodhpur. Some men were against his accepting the invitation, as the State of affairs there was not satisfactory. But he did not pay much at-

tention to their warning. For four months all went well. But in the fifth month troubles began to appear. A theft took place in the house where he was lodged and things worth Rs 500 were stolen. One day he caught cold and went to bed without taking anything except milk. During the night he had to remit several times. There was a great pain in his abdomen. Dr. Surajmal who came to treat him expressed a suspicion that he had been made victim of some foul play. His condition grew worse day by day. The Maharaja did what he could in the matter of his treatment. But his illness went on increasing. At last Dayananda resolved to leave Jodhpur and go to Abu. The Maharaja opposed the proposal, but on Dayananda's insisting he had to give way. The Maharaja made him valuable presents and in order to show his respect for him walked on foot behind his palanquin for some distance. At Abu he got some relief; but, the doctor advised him to go to Ajmere. At Ajmere his illness assumed an alarming form. The Local Civil Surgeon was consulted, but he found no relief. The end came on the 30th October 1883. As the end approached he threw himself into a state of meditation and began to repeat the Vedic mantras. With a calm face and with the words 'O Lord! Thy will be done' he gave up the ghost and passed away.

Pandit Gurudatta was a witness of the death scene. He was an atheist upto that time. But when he saw how a believer in the existence of God could die he became a devout theist and devoted the rest of his short life to the service of the Arya Samaj.

Thus died the Regenerator of India. His death is as full of lessons as his life. Would that we could take them and remodel our lives after them!

East & West & Swami Dayanand.

(Miss albers M. A. Principal Aryan Girls' School Calcutta.)

Civilisation commenced in Asia, and the height to which it had reached, the spiritual force it represented in those times, speak to this day through its mighty monuments of literature, through the solid foundation on which it built its home-life, and through the high ideals on which the character of its races was moulded. Despite the decaying hand of ages, these things still speak of a mighty force that animated them.

This refers to the time when the Aryans had already made India their home. Here in ancient times lived men great and mighty known as Rishis (seers), men who left the world monumental works of literature, for the Vedas have been the marvel and the god of the ages. These Aryans were constantly at war with the "Black races" which, no doubt, partly refers to the continuous friction that takes place between the forces of darkness and the forces of light.

The ancestors of these Aryans inhabited Central India. They were "strong-bodied, fair-skinned and brave." But the time came when these dominions grew too small for them and they began to emigrate. Then some of their tribes went forth into the land of the West and became the ancestors of the Kelts, the Teutons, the Greeks and the Romans. Another branch went southward and populated India or Turanistan, whence later they created the mighty mountain range and entered the land known as Hindustan making the Northern part of it their home. These are known in history as the Indo-Aryans. They were sought for and subjugated the aborigines of the lands they invaded. Wherever they went they spread civilization, which from India cast its gleams over all Asia. Far back of all their science and their art there was ever the one great ideal of the union with the Infinite, with this land of India, at last, became all leavened with that one thought, it became the National ideal, the very principle of national life. The spiritual fire of the land burst forth with all its might later on in the life of Buddha. During the centuries that followed this great spiritual upheaval India gave to the world the best of her art productions—sculpture and architecture—and also works of science. Not satisfied with the mere reproduction of natural scenes, the spiritual artist of Asia cut into stone the reflection of the struggle of the forces on lower planes, the descent of the dragon of force into matter, the combat of life and death, which found its victory in the spiritual calm expressed on the face of their Sage.

It was Vikramaditya the Sun of Power, who encouraged spiritual living to the utmost, and from his court shone forth the Nine Jewels, whose light still helps to illumine the world. Inspired by Hindu idealism Java, China and Japan produced their greatest works of art and literature. Ashoka held high the torch of spirituality in India and still beckoned Chinese scholars to its shores long after the hand that had lighted it was no more. These visited the universities and the temples and carried back into Cathay and thence to Japan the inspiration of the Himalayas. Thus

spirituality was the channel through which India poured civilisation into distant lands. Into the West it flowed and tinged the atmosphere of Greece, later influencing her philosophy and science, and from Greece its influence entered Rome.

But the greater part of Europe was still to be made, and the message of the teacher of Galilee blended with the voice from India to lead on to greater destiny the numerous races of that continent. In course of time however, the religious forces of the West became centred in Romanism, which gradually deprived the masses of their intellectual freedom. Then occurred an all-important event. A peerless monk took up the cudgels against the oppressing force, the result of which was the Reformation. This caused the Protestant Church to come into existence, whose votaries, received intellectual freedom. It has practically made the West the centre of science. All this, not doubt, was necessary for the advance of evolution, for all passing events lead up to a greater goal. But Protestantism lacked religious ardour, and the sciences of the West are not pervaded by spirituality. They give light, but no warmth.

In the meantime the life-wave continued its Westward march. Simultaneously with the reformation a new continent had been discovered and was gradually being peopled. Thither went those pilgrims who wanted more than mere freedom for the development of the intellectual powers, they called for the fire of the Spirit as well. It is these pilgrim fathers who have practically created the *Volksgeist*, that is to say, the Soul of the Nation of America. And it is America which of all nations is most ready to mingle the fruits of its halls of learnings with the spiritual outpourings of the East.

Meanwhile let us see what had happened in India. It seems the Law of Periodicity governs the affairs of men and nations as well as the movements of the stars. After the outpouring breath comes the indrawing one, and after a great spiritual upheaval there is often a period of depression. As years went by the greater teachings were gradually misunderstood, the hoof of the warhorse devastated the land, and the invading hordes left in their tracks not only destruction, but tantrikism and superstition as well. Poverty, sickness and misery were the general result. The light of the Vedas grew dim to the vision of men, and the masses tried to appease themselves by pouring libations of blood upon their sanctuaries. This continued till the people lived beneath a constant cloud of dread, and superstition and misuse became extreme. The genius of the land lay low. The Jackals howled

over the barren plain were the court of Vikramaditya was supposed to have been Asoka's pillars lay buried in desert sand the great Universities fell into disuse, and Taxilla and Nalanda became names in history only, the sculptures of Ellora and Ganga were robbed by neglect and vandalism of their finest touches With the waning of spirituality, art and literature sank low

But during the middle of the last century there came a dawning of light The quickening forces once more stirred the hearts of men, and there arose in India those who knocked hard at the gate of the sleeping soul of the land and tried to waken the people from their long sleep Among these there was one who gave all and retired to the mountains for study and meditation Which being accomplished he returned to the world of men and taught those living in darkness This was the sage Swami Dayanand Saraswati He once more kindled the Vedic flame and by its light-pure and clear-interpreted the Vedas to the many He shared the fate of most reformers, for many years he laboured amid abuse and finally died the death of a martyr But his work lives after him and multiplies Having among other blessings given back to the land that magnificent educational system of the Gurukul these centres of learning are now preparing men to carry the message of their great teacher further and further From the West is coming the light of Science and to the West must be carried the flame of the spirit America as we have seen is of all Western lands the one most ready to receive Eastern wisdom Spiritual men from India have gone there and found conditions very favourable But the work is barely begun, for other lands too require the light from the East The time is ready when the world may meet on the platform of brotherhood and deeper understanding It devolves on these sons of Dayanand, these young brahmins to go forth and aid in the carrying out of this ideal, and in the work of building races in which the ancient spiritual genius of the East will be blended with the best young forces of the West

Lord Buddha Gautama & Maharshi Dayananda.

(Prof. Robertson Esq. *alias Swami Dharmadevi.*)

The family of Shuddhodana, though prosperous and opulent, was sober and commanded respect from the Shakyas. The Principles of benevolence, truthfulness, purity of conduct and cosmopolitanism, which Buddha Gautama worked up into a system with marvellous success, were instilled into his mind when he was a mere boy. He was the only son of his parents who not unnaturally were exceedingly fond of him. His education was carefully attended to. Versed in the arts of the warrior caste, and brought up under Brahmans who had specially cultivated metaphysics, Buddha Gautama early began to propose to himself and to attempt the solution of philosophical problems. From the effect produced on the mind of Buddha Gautama, it may be supposed that the Brahmanas, who instructed him, were free-thinkers of the school of Koutsa, or philosophical Sceptics, who had a leaning towards the asceticism developed by Patanjali, the author of the Yoga-System. Again, orthodox Brahmans, who abstained from a Shraddha-dinner, and who continually kept up a Sacrificial fire in their houses, would not condescend to minister to the religious wants of a Shakya family or to instruct a Shakya youth. The education given to Buddha Gautama awakened and converted his mind. This is a remarkable, though not an uncommon, phenomenon in the religious history of Aryavarta. He seriously asked the question to himself—what is the purpose of the life of man? Born helpless, harassed by feelings of uneasiness and discomfort, exposed to difficulties and dangers, often poor and destitute, often diseased and disabled, often depressed and discouraged, often insulated and irritated, often buoyed up with hopes, and often disappointed in carrying out his designs, always ignorant, and yet always pursuing knowledge, man one day is destined to breathe his last, to begin once more a career of misery—a condition at once inevitable and undesirable. Buddha Gautama was impressed with this feeling. Though in circumstances of ease and opulence, and a special object of the solicitude of his parents he became uneasy and dejected. This state of of his mind was discovered by his parents who sought to soothe him by diverting his attention. He was married to a beautiful Shakya lady, the daughter of Dandapani and her charms, it was thought would secularize

his feelings and affections. The family enjoyed such happiness as opulence, social influence, and luxury can afford.

Kapila-Vastu was a flourishing town. The palace of Shuddhodana, worthy of his position as the prince of Kapila-Vastu, was large and magnificent, but a separate palace, specially adorned with exquisite works of art and situated in a garden was allotted to Buddha Gautama, who had within easy reach all allurements of a luxurious life. Musicians and dancing girls vied with one another in diverting his mind. Brahmanas of reputation and sanctity frequented the young prince and rich gifts were freely conferred upon them. He had a large retinue of servants and followers who delighted in their obedience to and the pleasure of Buddha Gautama. Very often, he was induced to walk about in the garden where hares would peep out of a bush, where birds warbled melodiously and where purling streams meandered in artificial meadows. Chhandoka, the name of the servant whose special business it was to amuse Buddha Gautama, told pleasant stories or indulged in half jocosely and half serious talk. Gopa, whose charms celestial damsels admired, could be seen in the garden, looking at her lord with fascinating smiles of love now approaching him to draw his attention to a beautiful flowering plant and now pointing to a fish swimming briskly in a stream. She was accompanied by a retinue of young maids who suggested to her how to address young Gautama whose melancholy and ascetic proclivities could be discovered as he walked alone with careless gait and down-cast eyes—a circumstance which produced in his devoted spouse feelings of anxiety. So far as comforts of this life are concerned nothing was wanting; a pastime succeeded a pastime. Yet Buddha Gautama never smiled or enjoyed what he saw. He often heaved a sigh. The mind that sought the solution of transcendental problems of human destiny, was reflected in the features which glowed with the light which heavenly aspirations and contempt of the world can shed. He looked up towards the heavens and stood absorbed in meditation when awakened from trance he confoundedly looked at the trees. Gopa spoke to him about the pleasure the garden could afford. "My dear," said she, "See how nicely the birds sing! How beautifully the plants sparkle, bathed in the soft delicious twilight. But thy voice is sweeter than that of these pretty birds. Thy countenance sheds a light which brightens and bewitches my mind. Let us walk together under this bower and see how the sun sets." He cast a glance at her, but it was the glance of an ascetic whose affection was universal and whose attachments were subdued. He then observed—'Oh! how transient is life! To-morrow it is here! A hawk may prey on these pretty birds before the next day

breaks; these plants may wither; my voice is sweet; because I am youthful, but youth is fleeting. All our pleasures have a sting in them. Oh! even the sun, that appears so glorious before it sets, is liable to destruction". Gopa felt uneasy: her sensitive mind was moved: the feeling that doubts the stability of the world was touched: she burst into tears and sought to throw herself into the arms of young Gautama. Her maids helped her. Gautama stood an image of serenity and moralized on life. The time of the night-fall approached. The anxious parents had placed sentinels round the palace of Buddha Gautama and had taken precautions that their beloved son might not walk out, and, alone and unaided, betake himself to mountain-fastnesses to reflect on the miseries of this life and to contrive the means of escaping them. They were alarmed; their mind often misgave them as to his plans, and their apprehensions did not prove groundless. At midnight, Gautama fled from his palace, alone and helpless, but with a mind resolute and brave. He vowed as he cast a parting glance at the palace:—"I will not return to these pleasures. I will solve the problems of the destiny of man. Free from birth and free from death, I will realize eternal beatitude".

Buddha Gautama struggled strenuously against the influence of the flesh. He made constant efforts to overcome its pains. He felt that Mara was always opposed to him. Avarice, ambition, desire of applause, anger, lust, and envy constituted the army of Mara which often laid siege to his mind and tried as often to take it by storm, but his mind never surrendered, as its serenity and peace could not be overcome. This is the most important trait in his character. The whole system of Buddhism is, in one sense, built on the idea of such a struggle. Descended from royal parentage, and having voluntarily adopted the life of a monk, he inspired respect and produced the feeling of gravity and seriousness in those who saw him. His magnanimity, his generosity, his humanity and benevolence have passed into a proverb. Never ruffled, his mind never lost its balance. He never discussed with any body. He simply taught. He never definitely stated a metaphysical proposition. He conciliated Brahmanas by indefinitely recognising their gods and goddesses, their systems of Heavens and Hells. He secured the attachment of his followers by engaging in war against the legions of mara. He never spoke violently against caste, but constantly stated that devotion to truth, piety, and the abdication of the world, deserved more attention than mere mechanical rules of social life and conduct. He modified the doctrine of the transmigration of the soul already developed during the time of the Acharyas, and declared that

those who should overcome *mrta*, the evil spirit, in this special life, would make continuous progress in righteousness, and could one day attain to Buddha-hood itself with power over Heaven and Hell, over gods and over the universe. The recognition of the doctrine of metempsychosis (Vide the *Paniniyam* v 2, 92) conciliated the philosophical Brahmana, who had cultivated the principles of the *Aranyaka* literature. Its modification satisfied his followers in whom it produced new aspirations. His patience was so great that he allowed whatever he said to take root, and develop itself. His moral courage was great for he gave up the luxuries of a royal palace, and entered on a life of painful asceticism. His faith was extraordinary in as much as he boldly stated that he was Buddha, or one enlightened and saved, and that he delighted in saving mankind. His intellect was powerful for he elaborated a system of discipline and principles of conduct which strengthened the will and softened the heart of his followers. His will was unbending, for he never retracted a statement or yielded to any opposition.

Buddha's precepts and doctrines breathed peace, purity, virtue and love. But he does not seem to have preached the doctrine of equal rights of the fairer sex or universal sisterhood of woman. As Buddhism is now-a-days attracting considerable attention of the sages and savants of Europe and America, a brief analysis of his religion may be interesting to truth seekers -

(I) The thirst or desire is the root of all sufferings, they are three-fold viz, worldly pleasures, desire for long life, and worldly prosperity.

(II) The noble truths which lead to the cessation of human sufferings are chiefly eight viz, right belief, right aspiration, right speech, right conduct, right means of livelihood, right exertion, right mindedness, and right meditation (Vide *Mahavamsa* Part 1 (6).

III) The principles of the Buddha are—

- (a) The four earnest meditations viz, on the body, the sensations, the ideas, and the reason
- (b) The four-fold great struggle against sin, is to prevent sinfulness, the struggle with the existing sinfulness, the struggle to produce goodness, and the struggle to increase goodness
- (c) The four roads to saintship are the will, the exertion, the preparedness, and the investigation

- (d) The five moral powers and the five organs of spiritual senses are faith, energy, thought, contemplation and wisdom.
- (e) The seven kinds of wisdom are derivable from energy, thought, contemplation, investigation, joy, peace and serenity.
- (f) The ten vows or commandments are not to destroy life, not to steal, to abstain from impurity, lies, and intoxicating drinks, not to eat at forbidden times, to abstain from dancing, singing and theatrical parties, not to use garlands, scents or ornaments, not to use high or broad hed, not to touch gold or silver; the latter five injunctions are for Bhikas or anchorite Buddhists only. (Vide Mohanaggar Part I Pages 12 and 56.)

In short, the Buddhistic doctrines are Godless and Buddha preached Ethology and not Theology or the Science of religion. As a shapeless hody or colourless flower is incomprehensible, so the paradoxical Godless *ism* of Buddha, as religion it is not, is unnatural and failed to satisfy the hunger and thirst of God-seeking souls of the Aryans. Morality divorced from *piety* is a lifeless carcase. Morality, it is true, makes man, but it is *piety* that feeds and clothes the inner-selves. Dry morality cannot quench the spiritual thirst of man. The present Agnostic tendency of the rising generation is dangerous. It is the fruit of the Godless education policy of Hinduism. But thank God, already indeed and almost at every stage of our progress, we have ever and anon halted our steps and hushed other disputants around us, that we might listen to one whose place among revivalists of religion does not really enter into controversy. It is he who has set forth in its fulness the truth of the vedas. It is he who has fully unveiled to the Hindu community the lost hidden secret contained in the vedas for 6000 years. And it is he who has placed before us the idea of religion and has revived the knowledge of knowing the supreme soul between whom and ourselves religion is a bond. He is the greatest of religious teachers. No educated man in India at least, whatever be his religion, can deny the reality, or the greatness of Maharshi Dyanand's place in the history of the world. Not to be acquainted with the life of Dyanand, it is to be insensible to the nature and claims of the most powerful force that has ever moulded the thought and swayed the destinies of civilized men in modern times.

In the year 1881, A.D. Maharshi Dayanand Saraswati was born

in a Brahmin family of the Oudichya caste in a town of the Morvi Raj. When hardly 5 years old he began to study the Sanskrit language. He was trained in the orthodox style he had to learn by rote the complicated series of religious hymns and Mantras &c. His training had a religious foundation. He belonged to the Shiva sect and his father initiated his only son into the mysticism of his religion, and Dayanand was thus trained to worship the symbolical *Shiva Lingam* from an early age. At an early age he began to study Sanskrit grammar and learned the Vedas by heart. At the age of fourteen he completed his study of the Vedas. His father was a Revenue Collector and Magistrate, when the great cry of fasting called Shivaratri had come he compelled his son to fast with the view to initiate him on that sacred night into Shrivism. Dayananda obeyed and upto midnight kept up the vigil. He observed that the priests and attendants of the temple had fallen asleep and his father was the first, leaving the poor boy to watch alone. Thoughts upon thoughts crowded upon him and the one all-engrossing question that disturbed him most was "How was it possible that the *Shiva Lingam* could be the manifestation of the *Great Mahadeva* the Lord of Kailas and the Supreme Lord of the universe, the idol of a personal God which allows the mice to run over its body, and thus suffers its image to be polluted without the slightest protest? He could not control his doubts any longer. He awoke his father asked him to solve the problem. The old man tried to explain it away in his orthodox fashion but Dayanand's heart was not satisfied. Being fatigued with hunger and thirst he obtained permission of his father to go home and was fed by sweets by his mother. His doubts were strong and he gradually abstained from his study of scripture. At the age of sixteen he lost his younger sister and this was the first bereavement and a turning point of his meditation on the transitory state of human life. He immediately resolved to find the means of mukti or salvation from death. At the age of eighteen, his uncle a very learned pious man was carried away by death. This incident made a deeper impression on his mind and he came to the conclusion that there was nothing stable and nothing worth living or caring for in this world of cares and anxieties. His parents resolved to bind him down with the matrimonial shackle. Dayanand tried to evade this bondage. Arrangements were made to celebrate his marriage but young Dayanand's adamant resolution would not give way and at last was forced to cut off all worldly ties for ever. On a memorable night of 1864 A.D. he secretly quitted his home and the attachments of his beloved parents. He had resolved to deal with life no longer by halves, but to work it out in its totality, beauty, and goodness and to be the future saviour of

Aryavarta. "Dyanand was a hero at all points." In the month of December, 1888, an appreciative obituary note from the pen of Madame H. P. Blavatskey appeared in "The Theosophist" under the heading "The death of a great man, Pandit Dyandnd Sarsawati":-

"A master spirit has passed away from India. Pandit Dayanand Saraswati, the founder and supreme chief of the Arya Samaj of Arya Varta, is gone. The irrepressible energetic Reformer whose mighty voice and passionate eloquence for the last few years raised thousands of people in India from lethargic indifference and stupor into active patriotism is no more. He has passed out of this plane of strife and suffering into a higher and more perfect state of being.....A special telegram from Ajmere brought to the many Samajes the melancholy news that this master, Swami Dayanand breathed his last at 6 P. M. on October 30th.....All our differences have been burnt with the body and with its now sacred ashes they are for ever scattered to the four winds. We remember only the grand virtues and noble qualities of our colleague teacher and late antagonist. We hear in mind but his life-long devotion to the Aryan regeneration, his ardent love for the grand philosophy of his forefathers, his relentless and untiring zeal in the work of the projected social and religious reforms; and it is with unfeigned sorrow that we now hasten to join the ranks of his many mourners. In him India has lost one of *her noblest sons*. A patriot in the true sense of the word, Swami Dayanand laboured from his earliest years for the recovery of the lost treasures of Indian intellect. His zeal for the reformation of his *motherland* was exceeded only by his unbounded learning. Whatever might he said as to his interpretation of the sacred writings there can be but one opinion as to his knowledge of Sanskrit, and the impetus to the study of both received at his hands. There are few towns and one province, namely Madras—that Pandit Dayanand did not visit in furtherance of his missionary work, and fewer still where he has not left the impression of his remarkable mind behind him. He threw, as it were, a bombshell in the midst of the stagnant masses of degenerated Hindunism, and fired with love for the teachings of Rishis and Vedic learning the hearts of all who were drawn within the influence of his eloquent oratory. Certainly there was no better or grander orator in Hindun and Sanskrit than Swami Dayanand throughout the length and breadth of this land. And, if he did not always hear with noble fortitude sectarian persecution and contradiction it is only because in him, as in all other mortal men, the maxim *Errare Humanum Est* had been exemplified in this world of imperfection. As soon

as the sad rumour was confirmed, colonel Olcott who was then at Cawn-
 pore, paid a public tribute to the Swami's memory. He said whatever
 might have been our rights or wrongs in the controversy and whatever
 other Pandits or Orientalists could say against Swami's scholarship there
 was no room for two opinions as to his energetic patriotism or the nation-
 alizing influence he exerted upon his followers. In Pandit Dayanand
 Saraswati there was a total absence of every thing like degrading sycophancy
 and toadyism towards foreigners from interested motives. However,
 heretical and blasphemous might have appeared his religious radicalism in
 the sight of old orthodox Brahmanism still his teachings and Vedic doctrines
 were a thousand times more consonant with Shruti and even Smriti than
 the doctrines taught by all other native Samajees put together. If he
 merged the old idols into one *Iwing Being Isvara* as being only the
 attributes and powers of the latter, he yet had never attempted the folly of
 forcing down the throats of his followers the hideous compound of a
 Durga-Moses, Christ-and Koran, and Buddha-Chaitanya-mixture of the
 Modern Reformers. The Arya Samaj rites make certainly the nearest appro-
 ach to the real Vedic national Religion. And now on the death of Swami
 there is no one we know of in India capable of taking his place. The
 Arya Samajees as far as we could ascertain, are all conducted by men
 who as little fill the vacant place as a card-board tree of a dramatical
 stage can become a substitute for the strong cedar, the king of the
 Himalayan forests. The death of Pandit Dayanand is an irrepa-
 rable loss to the whole country. In the present chaotic stage, it is
 simply a national calamity.

For the more "from the caves and jungles of Hindustan" a book
 written by Madame Blavatsky she writes —

"Great Britain has in him not an enemy but rather an ally. He
 says openly if you expel the English, then, no later than to-morrow, you
 and I and every one who raises his voice against idol-worship will have
 our throats cut like sheep. ... Thundering against idol-worship
 the great orator fights with all his might against caste, infant-marriages
 and superstitions."

Maharishi Dayanand Saraswati had prepared by his profound
 learning meditation and travelling before he made his advent. He had
 renounced the pleasures of this world to devote his whole life to
 the study of sacred books and the worship of one Almighty God.
 He saw how people had swerved from the right path marked with

the footsteps of their glorious ancestors. He perceived a feeling of discontent among the people and a desire of bettering their present fallen condition. He observed at the same time, men of other religions were taking advantage of these circumstances, and that Arya Varta, once a blessed country was sinking deeper and deeper in ignorance. He could not endure to see the seat of the great Rishis in this fallen state, hence his advent to guide mankind to that one God and the means of salvation, Jnanananta-Bhakti was his motto. A higher power than man's protected him and his work, a magnet of superior genius binding men together, a halo surrounding him wherever he went. He had in him the divine spark of creative genius his name will ever remain immortal for he rekindled the dying embers of Hinduism with Heavenly fire, and called Arya Varta back to the Vedas. He did not invent any new dogmas he preached no new religion like Buddha Gautama. A Sanyasin who never cared either for self or power.

G. R.

Swami Dayanand Sarasvati and the Bhatias.

I have very great pleasure in responding to your very kind invitation to write something for the issue of your paper for the above number and I think your readers will find the subject "Swami Dayanand Sarasvati and the Bhatias" more appropriate for the occasion. The connection of the late Maharashi with the Bhatias has been the foundation-stone of the present Arya-Samaj Sanstha of the present day spread throughout the length and breadth of our Bharat Varsh. Sir, the period about which I propose to write is a period prior to my birth but the memory of the said period can well enter the imagination of a man as the records of the said period have been faithfully preserved by the publications of the faithful reports of those good times in the issues of your old contemporary the *Bombay Samachar*. As is well known the Bhatias the descendants of the mighty Krishna are and have always remained free-thinkers and in the matters of religion while they have always worshipped their ancestor Krishna as deity incarnate and also followed hero-worships of Gods and Goddesses. they have never for any length of period followed any principles of the new sects with a blind faith. If they tired to follow

either the doctrines or dogmas of any new sects it has been that they have found the preachers of the said Dogmas for the time being, superior to their existing preceptors. The Bhatias of Cutch Mandvi have always been the enterprising pioneers in the matters political, social, commercial and religious. It were they who about the Samvat Year 1797 appointed Dikshityi of the Valabhait sect as their preceptor for the first time in Cutch Mandvi but when they found that the descendents of the said sect claimed to be Gods without being godly, the Bhatias of Cutch Mandvi were the first to ask the ruling chief of the Cutch State, to dismiss Ranchhodji of the said sect from their territories and it was a Bhatia veteran named Pasoo Kamadar of the same place who took upon himself the duty of sending the said worthy preceptor in exile. This took place about 2 or 3 years prior to the rise of the New Era of religion in Bharat which culminated in the famous Maharaja liable case, and while Mr Karsondas Mulji was made a Hero in name of the new movement were the Bhatias principally of Cutch Mandvi who backed him in the language of Sir Joseph Arnould, one of the Honourable Judges in the said famous suit in the Supreme Court it taught some to

had been degenerated by the growth of the new sects, which had been founded and established not with the object of teaching the eternal truth but with the sole object of keeping the disciples, followers and devotees in utter dark, and to make them do in the name of religion what was immoral and irreligious. On being questioned as to where would his principle seat or Wada be, Swami Dayanand replied that his seat would be where there will be the true learning, and expostulations of Vedas; and on being questioned as to who his successor in office would be, his simple reply was that in case they found that he himself was going astray he himself should be denounced, and he who would learn and work out his mission of life faithfully, will be his worthy successor. What wonder there if words like these appealed to the frank-minded persons and carved a lasting impression in their pious hearts! The arguments and the reasoning of the learned Swami appeared to them so very convincing and appealing to their righteous conscience, that they arranged to have a Samiana erected on the Esplanade and there they arranged for a series of lectures and speeches to be delivered by the said learned Swami. The more the people heard the learned Sage, the more they began to think for themselves. Dayanand Swami had to pass through the ordeal of Shastrarth with numerous persons of learning, but the most important which established his eternal fame was a conference held on 12th of June 1875 in the Framji Cowasji Hall where Shri Kamalnarayan Acharaya the spiritual leader of the Ramannj sect, who was considered the most learned preceptor of his period, challenged Dayanand Swami to enter into Shastrath with him, while the Gosai Maharajas of the Valahhait sect, the supposed preceptors of the Bhatias had taken to their heels, it was this wisest sage Kamalnarayan Acharaya who undertook to break down Swami Dayanand's crusade against idol-worship. The files of your said contemporary "the Bomhay Samachar" show that on that memorable day the Framji Cowasji Hall was full to overflowing. Although the time fixed for the meeting was 3 P. M., by 2-30 the Hall was overfull. Over one hundred and fifty sacred books of the Aryans consisting of the Sanhitas of Vedas, Brahmanas, Aranayak, Upanishads, Sutras, Shikhas Kalpas Nirukta, Nigbant, and Grammars were brought. Eight of the most learned Pandits of the Presidency being called to perform the duty of true and faithful reporting. His Holiness Kamalnarayan Acharya arrived at about 3-30 P. M. accompanied by a host of his Brahman, Bhatia and Luhana disciples; and the only discourse the Holy sage had, consisted of inquiry as to what sect or fraternity did the Pandits assembled there belong to, as His Holiness wanted such mediator Brahmin Pandits as did not belong to

any Hindu religious sect. I wish, in all the senate there was a heart so bold as could have said to His Holiness that he did not belong to any religious sect or fraternity, but as this was not to be, His Holiness the Acharya began to administer oaths to the Pandits assembled as if His Holiness thought that the said Pandits and Shastrees whose very existence was dependent upon idol worship would all of a sudden throw off their own sentiments, scruples and prejudices in favour of a Swami who was to give a death-blow to the fortresses and strongholds of idolatry built by their ancestors. But Alas! the oath of allegiance taken by the said Pandits and Shastrees could not convince His Holiness who instead of entering into any Shastrath and without opening even either his Holy lips or a single work out of nearly one hundred and fifty sacred books lying on the table, and after only a few words had been uttered by the late Mr Mathuradas Lowji the famous Bhatia Reformer, as a prologue requesting His Holiness to address the meeting His Holiness thought it necessary to retire rather than go in the religious squabble. I really do not know, I cannot fathom it from the records of your aged contemporary, as to how this quiet elopement of his Holiness impressed his disciples but it must be certain that this elopement had a very damning effect upon the minds of those who were beginning to think. Let us see how they thought of the matter. It were the very same Bhatias who requested Swami Dayanand for laying the foundation-stone of the Arya-Samaj. The late Swami Dayanand at first objected to the same on very valid grounds viz - that the object of such Samaj may be misunderstood, and he did not want that one more *wada* may be added to the lacs of religious wadas or sects that were overflowing in India and had brought about a dark cloud over Bharat Varsha and which had brought its true and ancient religion in ridicule. He was then assured that such shall not be the object of their Sanstha and that they would strictly follow his instructions. The aforesaid Bhatias along with others were as you see, the pioneers, who got the first Arya-Samaj established in Bombay, and the Samajic movement has now spread far and wide throughout the length and breadth of India.

I was simply surprised at the rigidity with which our Puajahi brethren are faithfully following the simple rules laid down by the said Maharshi of fame, but alas! for Bombay! does it not appear that if not at least most of the rules and principles have been shelved? and I hope Sir, your Arya-Samajic brethren will excuse my impertinence, if impertinent be it at all, but the question and most vital question which must face them are

those gentlemen on this side who pose to call themselves Samajists following the rules and principles as laid down by the late Maharashi Dayanand (eternal peace to be his soul !-) Whether or not they have on this side made the Samaj a wada is a riddle which can better be solved by the Samajists; and Samajists on this side alone than by an out-side critic like myself who like a husy-body has tried to poke his nose by raising the aforesaid question in matters which do not concern him.

The aforesaid Bhatia pioneers and Swami Dayanand had to tread and pass a thorny path. They had to work against and face tremendous odds and had to carve their way through blind bigotry at a time when there was hatred and disgust for education, when the most atrocious and flagrantly immoral acts of the religious preceptors, of the simple-minded uneducated folk were believed and taken to be the acts which would bring them salvation. There should be then no wonder if such pioneers were at the time looked upon and cast off like heretics as they always have been in the days of Yore. But have not the times changed since ? Has not the path been smoothed now ? Has not the nation grown a bit more enlightened than what it was decades ago ? Should then no continuous effort be made for expostulating the sublime truth and in the name of the great teacher of our present time, the late Swami Dayanand who tried to put the people on the path of virtue and truthfulness ? Namaste.

Vijaya Dashami.
Sainvat Year 1968

}

W. T. Halai.

SWAMI DAYANAND AND EDUCATION.

(Dr. Kalyandas J. Desai. B. A., L. M. & S.)

On the eve of the Diwali, the day when there will be rejoicing in every Hindu home, when every one will be drinking in the nectar of sweet sensuality, when every merchant will be counting the gold and silver amassed by him during the year and will be offering his homage to the Goddess of Wealth; at an auspicious time, when every man, woman and child will be drowned in mirth and merriment, superb dresses and exquisite dishes, yes, on this day of Mammon and Bacchus, the Arya's mind will be

moody with reflection on the life and doings of a Great Saint the Regentator of the Aryavarta the renowned thinker and orator the Great Soul who sacrificed his life at the altar of humanity. He is not a true son of India he is not a man with heart who will not on this day call back to his memory the deeds of glory wrought by this soul who gave up his mortal coil on this day as an humble token of his services to the cause of Religion and Truth. A more truthful speaker or a more ardent worker sticking to the helm of duty at all costs and sacrifices in the midst of severe storms India had not for centuries past. That such an august personality possessed of great moral intellectual and physical powers should have created a lasting impression and should have wrought a change in the life and ideals of India is no wonder. But for Dayanand we do not know where India would have been at present. It was Dayanand's mighty soul which against all odds came to the rescue of falling India at a time when the country was in the throes of a revolution by the onslaught of a new civilization and a new religion. The Aryan Community which had with difficulty survived the onslaughts of the Arabs the Turks and the Moghuls which had for long given up its old pure Vedic faith and had fallen a prey to Buddhism Shamanism Vaishnavism and all varieties of numberless creeds was no longer a solid race speaking one language following one Religion and shining with the same ancient civilization.

It had become a crumpled mass of heterogeneous creeds and sects, speaking diverse languages having very little in common. Nay worse still the country was a hot-bed of internecine disputes and ceaseless changes. There was no sympathy between Aryans as sons of India. The Mahomedan invaders taking advantage of the situation have secured nine crores of converts from this community. The presence of a new civilization with its ineffable charms and attractive exterior and a new religion with its active propaganda was a new danger to the integrity of the already degenerate Aryan race.

A mighty hand was needed at this time to stem the tide. The lifeless Hindu community was doomed to destruction if it continued in the same state. Swami Dayanand with rare genius possessed of all knowledge of the Vedas and the valuable mine of learning buried in them after a life-long study devoted to them and the Vedic literature saw to what a depth the race had fallen. He could not but weep with sorrow at the sad degradation. He pitied that the race was quite in dark about the real truths of the Vedas and the Vedangas. He pitied the souls wallowing in

ignorance and taking pride in their narrow sectarianism and differences. The vast mass of the sacred Sanscrit literature, the writings of Kanad, and Gautam, Vyas, Kapila, Panini and Patanjali, that had contributed to the Glory of India and had raised the Aryans high in the estimation of nations, were no more studied. Their place was taken by sordid, mythical, superstitious Puranas and Tantras. The ancient religion which taught pure monotheism, which dealt out justice to all alike neither putting down the shudra nor the woman nor giving monopoly to the Brahman was no longer believed.

Dayanand's pitying glance revealed him the disease of the body politic. He knew that superhuman effort was to be done. So under the guidance of the divine Father, in whom he had a whole-hearted faith, giving up the selfish happiness of yoga, he courted physical labour, unhappiness, misery and anguish, offered himself as a sacrifice and started with his mission. With what success he achieved his task, when there was not a single person to support him except his God within, is a matter of history. Be it said to his glory that India had not seen like him for ages.

Dauntless and supremely firm in his purpose, possessed of valour more than that in the best of soldiers, he fought his battle manfully. Any one else would have retreated his steps, meeting with the terrible opposition which he received. His life with which he played like football and which he carried in his wrist was in constant danger. Yet he swerved not, on and on he rode in the thick of orthodox fire, undefended, alone, and consumed himself a prey to orthodoxy *doing his duty* on the Diwali-day. No nobler call to duty could be made, no louder bugle could be played, than by this soul electrified with Divine energy to the dull, listless, sleeping sons and daughters of India and humanity alike to rouse and be doing. The Arya Samaj, the voice of the Revered and noble soul heats the same larum-call to sons of India and all alike, and on the eve of the Martyr's day, it could perform no more fitting duty than to present the soul of Dayanand to the public again. As an Educationist Swami Dayanand had characteristic ideas, all peculiar to his studies and teachings. He was filled with a happy vision of the Past. The Vedic age, the age of Equality, Justice and Truth and the age of Purity and Wisdom was ever vividly present before his mind's eye, and as a Reformer he sought revival of the past. The institutions social and educational of that happy period had his obeisance; and he was not tired of preaching to the materialistic present world their beauties. In matters educational he sought revival of the

ancient system of the Gurukulas which contributed largely to the formation of the Vedic age. At a time when the best intellects of the world are considering how best to develop character or to give a moral training to young people it should be certainly worthwhile considering if this ancient Gurukula system cannot fulfill the purpose.

In his monumental work the Satyarth Prakash Swami Dayanand has devoted two chapters on Education and what it ought to be. Going through these chapters it will be perhaps a wonder to the puffed up highly envolved westerner to read that the idea of a free compulsory and universal education is not the latest phase of Social evolution but is a product of the hoary old Vedic age of the world when perhaps to his mind man was in a savage condition. Swami Dayanand quotes chapter and verse from Manu to show that the state was responsible for the education of the young and that it was a punishable offence on the part of parents not to send their children (male) either male or female after the age of eight to a public school called the Gurukula. It was in the Gurukula that the boy or girl after eight spent his or her period of youth receiving education observing celibacy and living plainly.

That the ancients were very keen on question of education is evident from the detailed description of the Brahmacharya ashram and the rules to be observed therein, given by Manu and other law givers. Swami Dayanand basing his conclusions on these writings is strong in his advocacy of education as the touchstone of true development. Says he 'it is the prime duty of parents to see that their children are adorned with learning, character and good conduct in life; man's soul never shines under the covering of silver, gold, pearls, rubies or jewels, the loading the body with ornaments is not only fraught with danger to life, allowing inroads to the thief but leads to the worship of the body and the slavish gratification of the senses'; says he further 'praise be to that man or woman who is constantly devoted to studies and who does good to all by spreading Vidya'.

Swami Dayanand was not a product of the western lore. All through his wanderings he studied nothing but sanscrit literature and was deeply immersed in yoga practices and yet that training was no disqualification to him to hold the most general and universal views on education. He can not bear education being limited to the higher classes or to the male sex alone. He is a strong advocate of the cause of shudras and the weaker sex. In the Satyarth Prakash the opponent wants to prohibit

education to the Shudras and females by quoting one mantra as तेः स्त्री शूद्रा नार्थीया तमितिधुः॥ Dayanand is strong in his condemnation; says he "Go sink ye in a well; this mantra which you say is of Shruti (Vedas) is a fiction; it is not to be found even in my authoritative work." Then quoting the well-known mantra of Yajur Veda यथेमावाचं &c; he says "God himself says that he has revealed knowledge (Vedas) for being studied by and taught to all-Brahmins, Kshatriys, Vaishtyas, Shudras, women and even ati-Shudras." Should we believe what God Himself dictates or believe your fictitious Shruti? What? Does not God wish well of the shudras? Is God partial that He should prohibit knowledge (vedas) to Shudras? If it was not his desire that Shudras should learn or have learning, why should He have given them organs of speech and hearing? Like the Earth air, water &c which are His creation and are for all, so is Vedas His creation for all."

Taking up cudgels in cause of female education, the same noble soul again by an appeal to the Vedas and Shastras proves that in those golden days every girl was compulsorily trained and married after observing ब्रह्मचर्य until youth. In reply to a question if females should study the Vedas says he "certainly." Ladies used to join in yagnas and recite mantras. Ladies like Gargi and others were learned in the Vedas, so says the Shatapath Brahman.—If the husband is educated and wife foolish there will be constant unrest in the home and where would happiness be? Look! The wives of kshatriyas in India knew military arts even. Otherwise how could Kekayi accompany Dashrath in the field of battle? Females must study at least the following subjects—Grammar- (language), religion, hygiene, anatomy, medicine, mathematics, and physical sciences—this study alone can enable them to distinguish truth from untruth to know their duty towards husband and others, the proper method of bearing, rearing and educating children, the proper preparation of foods, water, clothing according to hygienic rules so that no one may get sick in the house. If she does not know arithmetic how she could keep accounts in the house and if she does not know religion, how she could do her duties towards God and her family.

These rather long quotations clearly prove the deep insight Swami Dayanand had in educational matters.

The efforts of Mr. Gokhale have not been crowned with success in the matter of getting even primary education free and compulsory. In Europe and America higher education is not compulsory and is not available.

ble to all because very costly. While some European countries make education compulsory for all and provide it free till the age of 12, others make education for 7 years compulsory till the age of 14, but not beyond.

In the land of the Rishis in that period of Aryan history when the rules of Varnas and Ashramas were observed under state supervision, no son of India, high caste or low, could be without education. The Brahmacharya-ashram, the first period of life's earthly journey the period of childhood and youth and growth was devoted to study, celibacy and physical exercises. The Guru became the second father of the child which was to be given away in his care by the parents, and was to be responsible for the complete developement of the little one. The ceremony of Upnayan which every Dwija child still performs is the public function for a solemn dedication of the child to the Goddess of Learning. In the Guru's home, at the Guru's feet the child used to imbihe learning, learn to control the senses, form his character and stay with him till it became perfect man or woman. In order that we may understand this system of training of which Swami Dayanand is such a zealous advocate let us consider its essential points.

(1) It is essential that a Gurukula school can not be situated in a town or village or in the midst of society-nay it must be at least 3 or 4 miles away from crowded quarters. What a contrast this presents to the present schools and Colleges which are almost all situated in the thick of city, in the midst of most dirty and often immoral surroundings and in the centre of busy, noisy, business quarters or bazars. Except in a few instances as Oxford, and Cambridge, Eton, and Harrow, almost all the educational institutions are so situated that they cannot but come in the way of the developement of their students. In the midst of sewer-gas-exhalations, smoke-emitting chimnies, and hot stuffed-up atmosphere surcharged with the poisonous CO_2 , totally bereft of the cooling and purifying influence of fresh vegetations and Verdure, how is it possible for the physical frame to grow? We ask if we are not destroying our race by breeding up the young ones in the midst of such unhealthy surroundings? Fresh air, vivifying natural scenery, gorgeons views of nature that should be daily enjoyments of a Gurukula student, are but a dream of the poor drudging school-boy. Why our boys' memories should not fail, why they should not turn pale and sallow when under such unfavourable conditions, one cannot understand? But the loss of health which a town-bred school boy suffers from, is nothing in comparison to the moral degr-

adation, the want of character which is his lot under the influence of a tainted society and prostitution which is the scourge of every city. What a multitude of chances for every school or college boy to fall into evil ways ! All this the Gurukula-school avoids by keeping aloof from city and society.

(2) It is an essential condition of the Gurukula-school that its every pupil must join it at an early age of 8, before he receives any social taint and must make his home in the school, bidding good-bye to the parental home, during the whole period of his development and growth. Here the boy, hence styled the Brahmchari, (aspirant after the knowledge of Brahma the final goal of life) under the choice company of Gurus honoured for their learning and piety, stays till he finishes his first period of life.

(3) During this period he has to keep a vow of chastity and celibacy. It is a heinous sin for a Brahmchari to think of woman, talk with woman, touch a woman or dream of her. If he lets go his **व्रत** in a dream he must observe a fast the next day and do penance. The question naturally arises how long the study lasted. A reference to the Chhandogya Upanishad, at once informs us that three gradations of Brahmcharya existed—the best being the one that was observed till the age of 48, the ordinary being the one observed till the pupil was aged 40; and the lowest type being that observed till the age of 25. Contrast with this lowest the best observed at present ! Oh ! what a sad fall ! These very descendants of those ancients who were ashamed of entering the household at the age of 25, are now fathers of, perhaps half a dozen children at this age ! What a pollution of the Brahmcharya Ashram that, young boys of 15 or 20 yet growing and school-going, should join in wedlock and forgetting studies, should be entrapped in the seductive embrace of a woman ! Mother India ! Thy sons have wrought thy ruin and their own by giving up the noble system of education and by becoming home-keeping youths. No wonder that these people should turn out womanly men ! Age from birth to death under the glance of a woman how can they grow to true manhood ? So beware even now ! if there is a chance for progress, it is in giving up homes and resorting to sweet embrace of mother nature drinking pure air, water and eating her pure and simple products, under the kind care of the fathers of wisdom and piety. It is only by the force of Brahmcharya alone that life can be prolonged. Says the sage Dayanand that a perfect Brahmchari is an Aditya who can like the sun vivify and brighten

and purify all and who can scorch away all vice and filth from himself and remain pure maintaining life till 400 years if there is no accident

(3) It is an essential condition of the Gurukula that all the pupils be treated equally. Even if he be a Krishna he must eat the same peas and must cut the same wood in the jungle as the poor Sudama, Rama must live like a Bhil boy in Vashistha's villa and must partake of the same food and drink as others. Here the rich man's son is not to go to school in his gharry nor has he to have the company of his Bhaiya to carry the burden of his books for him leaving his poor comrade to tread his weary way. The Gurukula teaches practically universal brotherhood, fellow feeling and sympathy for all. Leaving the parents home and the love of his brothers and sisters, the little novice begins new lessons in brotherhood and recognises that all his fellow students of whatever caste or colour, ere his brothers, they become his *Gurubhais*. Social service could not be better taught, social instincts could not be more practically developed than in the Gurus Home—the true Alma mater where the students from all parts must unite in a loving bond.

(4) But the great charm of the Gurukul training is in the life of discipline which it enforces on its inmates. As a routine Moral lectures and moral lessons are given in the schools to deaf ears. What is taught during the school-hours is as easily forgotten during the rest of the day. Hardly any school-boy is up from his bed early in morning hardly does he take physical exercise hardly is he regular in studies and hardly is he simple and unfashionable. At home he is a naughty boy the fondling of the parents mannerless often abusive—no moral lessons can do the required effect. Moral education is a failure with our 5 hours-a-day schools at present. Put in contrast to this the Gurukul student. Each one even though he be a tiny 3 years old child or a grown-up lad of 25, is punctually up from his bed is punctual in calls of nature, is punctual at prayer at school, at play, at rest. He works like a clock without fail for the whole period of his studies. 20 long years of practical punctuality and regularity must rustle these habits in men for a whole life-time. The Gurukula student by habit will be punctual and regular without compulsion. It is this great charm of Gurukula education viz that it develops certain habits in its pupils which become their ingrained nature and are valuable for a life-time that is its essential feature.

The ideal of plain living and high thinking is practically realised in the Gurukula. The Brahmchari ever happy with his simple dress and

plain food will look down upon all show, pomp and frivolity in dress and in the rest of his life is sure to prefer simplicity to show.

The well disciplined Brahmchari always respectful to his elders, sweet and truthful in his speech is a model well worth following for our school students who will not give up mischief and idle pranks. Physical exercise is like a daily duty to him and a portion of his studies.

(5) Besides the development of morals which the Gurukul is bound to give, it is mostly for the religious and self-sacrificing tendency of mind which it engenders, that it should be most prized. The student's goal of life is clearly stated in the word *Brahmcharya* itself. Brahmchari is one who is a seeker after Brahma, i. e., God or Vidya. It must be thus an essential character of this system that its every votary must be a devotee of God. At the initiation of ceremony the first thing he is to recite and understand is the Gaytri or Gurm Mantra. Now this Mantra is nothing but a supplication to the Deity, the Creator, Preserver, and Destroyer of the Universe, who is all knowledge and pure to help the initiate into His portals of learning and piety.

The student next learns Sandhya and offers prayer to the Almighty every morning and evening and as a step to the approach of the Deity and acquirement of the Vidya, he begins to control his physical self which may stand as an obstacle to his progress by Yamas, niyams, and pranayam. The Taittiriya Upanishad and Manu prescribe the rules to be observed by a Brahmchari. It should certainly form a pleasant and edifying reading for which we must refer the reader again to the noble Swami's Satyarth Prakash. This method of physical and moral training consists in a process of hardening the system which is highly approved of by medical men. A Brahmchari must avoid wine and flesh, woman and sense enjoyments must keep head uncovered, must not waste time in fruitless talk and must sleep on a hard bed alone. He must tell the truth, must follow Dharma, must worship and revere elders, parents, acharya and learned men.

As a school for breeding men, firm in character and of a sound hardened physique fitted with ideas of true duties and grown to perfect manhood, the Gurukula will perhaps have no equal. On the eve of the martyr's day it is but meet that the attention of the public should be drawn towards his most cherished ideal of a free and compulsory and universal and complete education for masses and classes alike—an ideal of the ancients which he sought to revive. In its realization he saw the

futuro welfare of India. It is an ideal which can well serve food for reflection even to the west so that it may tell us if our fore-fathers were not the wisest men in having such institution

Swami Dayanand will be ever remembered in India's history, nay the world's history as *the person* who like a beacon light pointed to the goal which humanity should aim at

As an educationist his cry was, Back to the Gurukula system back to the primeval glorious past. He pleaded reform in studies too which is-

6 The sixth essential point of the Gurukula. We mean a revival of the study of the Vedas and Vedic literature. But for him these sacred and learned writings would have been a dead literature to the world. It was he who saved the oriental learning from the utter disgrace to which it had fallen. The story-telling Puranas the immoral tantras and the later degraded sanscrit works had deprived the mother-tongue of its ancient charm. A dark cloud of the latter had enveloped the sun of the Vedic lore and it was the strong arm of Dayanand which cleared up the mystery. A healthy stimulus was given to Vedic studies and research was undertaken in the idly lying volumes. The able scholar himself translated several of the works and but for the woeful grip of death which stopped the much-desired progress we would have been possessed of a great knowledge of the Past. Dayanand's mission at death-bed was Revive the study of Vedas study the Vedangas the Upangas the Upanishads the Upvedas and you will know what a great Past you had and which you must bring back. This was perhaps the greatest educational reform which he wished and laboured for. The Gurukula aims chiefly at fulfilling this mission. No amount of western learning would suffice to give perfect insight into life and its future without the study of the Vedic lore. The Arya Samaj true to the *founder* has started Gurukulas which are models of educational work. It hopes to realize the ideal through them. Will not the intelligent reader sympathetically read this and see for himself if Dayanand was not right? Will he shed a tear for the great and irreparable loss done by his timely death? But as God's ways are inscrutable let us resign this to His will and farther the cause as best as we can. Amen

Swami Dayanand Sarasvati and widow- Remrriage.

In the very beginning I may be allowed to state that those who expect any learned disquisition on the Shastric authorities with reference to widow-remarriage will be disappointed. For one thing, I am not well-versed in these which I therefore leave to people better qualified; for another thing I believe that marriage being a purely social and individual question the Shastras can have no interference therein which can be called justifiable. In the case of all the religious systems but specially in the case of Hinduism marriage is surrounded by the false glamour of religion. Earl Russe has well observed in a paper recently contributed to the English Review that "the witch-doctor and the medicine-man, the curse of every savage tribe, evolve themselves in due course into the priest and the Church, who have been for centuries the curse of civilisation, and whose perversion and dogmas are responsible for giving vice all the attractiveness it has, instead of making the healthy path of virtue the natural and attractive one." This perverting ingenuity of the priest was seen in the Hindu marriage system also, where the male sex got introduced many rules and regulations directly opposed to all the fundamental tenets of justice and humanity. The prohibition against the remarriage of widows was one of these unjust regulations which has hardened itself into a custom and a tradition defended by all the dogged obstinacy and fanaticism, a pre-eminent characteristic of all the orthodoxy in the world. As a matter of fact if the nature of this grievance is properly analysed it will be found that it does not differ from the grievance of the women of the west in being kept back from some of the political rights and privileges. It is a social wrong, a trespass on the sacred preserve of the individual. Marriage is primarily the concern of the individual and secondarily of the society. There is no scope for interference on the part of religion. We would welcome however any theories of religion or social science which would remove the fetters from the individual and help in making him or her an useful citizen. The Hindu Society should therefore feel always deeply grateful to the Arya Samaj which took up the cause of the widows and protected against the unjust and iniquitous restrictions placed on their liberty of action by a society which is led to its present degradation by its indifference to the sense of

Individual freedom—I do not believe in religious interference in individual concerns but here the Arya Samaj simply stepped in to undo the mischief which was being done by the old orthodox systems. The people were wrongly informed that the Hindu religion prohibited widow-remarriage and the Arya Samaj rightly thought it its duty to correct, at a great cost and trouble, this misimpression and thus to remove the impediments in the way of the full development of womanhood. With all the new fangled theories tending to consider men and women as mere animals and figures of the chess-board to be moved at the sweet will of the Governments, it must be said that the individual man and woman are sacred entities with whose liberty of action or thought it is neither just nor fair for any society or Government to interfere. The accumulated mass of such restrictions and interferences are sure to make their adverse influences felt sooner or later. Can we not suppose, that the Hindu Society, with its degrading weaknesses and meannesses, owes many of its evils to the original sin of which it is guilty, in debarring many of its daughters from enjoying the sacred function of womanhood?

The Arya Samaj, with its clarion call to the Hindu society, to put off its old garments and to put on new ones, and to put off its shushes and unjust customs, has stood forth as the 'champion' of these widows; and demands from the people, sane and considerate treatment of the question. The sex question is receiving the greatest attention in the West, for it is felt that time has arrived when some re-adjustments are required in the primal foundations of the society, when some modifications are felt to be necessary in the intimate relationships of man and woman. That even at this juncture any society should be found which forbids its women from the fundamental rights of Humanity speaks not well for this country. The Arya Samaj is proceeding on the true path of evolution by reviving the past, and engrafting on it, the new of the West. If it had not done anything else but wiping off the tears of widows and giving back to them rights wrested unjustly by the Society, it would have earned a permanent place in the history of the country. As it is, it is the pioneer of many other movements of Justice and humanity, for example the raising up of the depressed classes, and has established itself as the clearest exponent of Hinduism.

Swami Dayanand—The Reformer

And Maker of Modern India.

(Mr. Maganlal Ratanji Vidyarthi B. A., B. Sc, Vernacular College—BARODA.)

“ Old order changes yielding place to new ”—Tennyson.

Every student of History knows full well that no institutions social, religious, moral or political has ever remained free from changes that are from time to time necessary to suit the varying needs of changing times and circumstances; and also that no institution that has been unaffected by any changes, has ever remained free from decay and consequent extinction.

Keeping these two facts in view if one begins to take a historical review, however superfluous and hasty of the social and religious history of India, he can never but be convinced of the fact that we have been constantly changing and re-changing during every epoch worthy of record in both our social and religious practices and observances, commencing from the Vedic times down to the present moment our socio-religious history is but a record of changes and adaptations to varying circumstances, passing as we did through various phases and forms of phases of faiths and ethical and philosophic cults.

Philosophy of History and History of philosophy thus both alike tell the same tale of constant destruction and construction, rise and fall of various creeds, opinions and schools of thoughts, action and polity. It is at the same time made manifest by the study of history and philosophy that no changes worth making have ever been left out without an initiator and a leader to guide people aright through confusion and chaos. Various sects and schools have their place in history justified by the needs of the particular times. These were and still are but the efforts of struggling humanity to feel its way through darkness towards more and more of light. And it is claimed by a school of philosophers that no one has yet reached the truth and nothing but the whole truth. Truth, the whole truth is ever eluding the human grip, is ever beyond the human cognition: necessary limitations of human knowledge ever stand in the way of knowing the whole truth, always illustrating the truth of Tennyson's dictum *viz*, “ old order changes yielding place to new ”.

This dictum, this truth brings us to the question of ascertaining the place of Swami Dayanand as a social and religious reformer in the history of Indian socio-religious reform. There is no need to repeat the oft repeated expressions of admiration and 'wonder as regards the originality, fertility, humanity and cosmopolitanism of the character of Indian sages' and reformers' philosophic creeds and faiths, as contrasted with the sectarian, narrow, exclusive and circumscribed character of the hellenic sects and cults

To understand correctly the place and justification of Swami Dayanand's far-reaching reforms, one must be acquainted with the contemporary history of India. Instead of giving the description of the situation in our own words, we would like to reproduce what Prof Rama Deva of the Hardwar Gurukula says in his "Vindication of the Arya Samaj" -

" No one can deny that the seventies of nineteenth century constitute a dark period in the religious history of India. The impact of the now-horn occidental civilization with hoary oriental culture was producing its inevitable results. *The old was gradually giving way before the forced marches of the new* (italics are mine). The sudden inrush of Western ideas and European ideals of life and conduct and standards of judgment and feeling inundated the slumbering East-the sovereign of the past—and the sweeping away of ancient land-marks commenced in right earnest "

X X X X X X

" The Brahmin priest cared for little else than ceremonialism and outward conformity to caste observances and prohibitions in regard to interdining and intermarriage. The English-educated cynic, while sneering and contemptuously smiling at the folly and selfishness of his portly priest, had not the courage to apply his principles into practice He was the embodiment of intellectual ferment and his soul had remained quite unaffected. But the Brahmin's security was fancied and deceitful. *It was the bull before the storm.*

X X X X X X

" a high caste Brahmin of the name of Mulbanker was wandering all over the country in quest of the Truth and Elixir of life eternal. In the course of his Peregrinations, he was confronted by starvation, reproof, contumely, physical privations, mental torture and alluring temptations; but undaunted by impediments and steeling his

heart against dulcet music poured forth by the Siren of the Life Temporal, he traversed all seats of Shastric learning, and at last weary and footsore met a blind sage, who had in his grasp the penance which Mulshanker (now Dayanand Saraswati) sought for."

Such was Swami Dayanand Saraswati the Gujarati Brahmin Mulshanker, about whom the ingrateful Gujarat cares very little to know, and still less to appreciate, who alone and unaided, put before the confounded Indian his schemes of social and religious reforms, of far-reaching and cosmopolitan character, the effects of which are being felt at the present moment and which are contributing in no small measure towards the making of modern India.

Without any influence of English education at all, Swami Dayanand sought to build the whole fabric of his reforms on the basis of the ancient Indian wisdom buried deeply in the ancient Sanskrit literature of the country. The Swami's mission was pure and simple social and religious reform, as against the time-honoured abuses and deep-rooted superstitious beliefs engendered by the selfish priestly classes.

The time for his action was ripe and opportune. The priest-trodden and caste-ridden masses and classes of the Hindu population were enjoying an unparalleled peace brought about by the firm and all-powerful hand of the Pax Britannica. Hence under the benign rule of the Britainers Swami Dayanand began to explode the time-honoured social and religious abuses with bomb-shells of his merciless and incisive logic and encyclopaedic Shastric lore. His uncompromising attitude, spotless life, wonderful energy, singleness and sincerity of purpose won him over the sympathies of the classes and the masses, to the result that we find to-day the teachings of the Samaj he founded permeating the strata of the whole Indian society.

The universal character of the church, he intended to set up in place of narrow sectarian creeds, is evidenced by the warm reception which is accorded to any person on the surface of this globe independent of caste, creed and colour. Against none, to whatever nationality and sex one may belong, are the doors of Arya Samaj founded by Swami Dayanand, closed. Christians and Mahomedane, Buddhists and Zoroastrians are all alike at liberty to join and carry forth the principles of love and universal brotherhood. In his overflowing love for humanity he has not left any item of secular and religious progress untouched, laying down various schemes of educational and religious reform.

In conclusion, we would like to draw the attention of our readers, in order to realise and appreciate the magnitude of the work commenced by Swami Dayanand and earnestly taken up by his faithful followers to the following facts and figures

During its growth and development of the last thirty three years, the Arya Samaj can count upon more than 2 50 000 members. With the quota contributed by these members 17 orphanages with 2,000 orphans are maintained to day in India. The Samaj possesses 12 printing presses and 33 periodicals. It conducts 8 *gurukul*s with 700 Brahmcharies, 111 schools with 1,500 boys and 1,800 girls, 18 high-schools and one college with 3,000 students. The imovable property of the Samaj is reckoned at 90 lacs of Rupees. The member of Arya Samaj annually spends nine lacs of rupees for charitable purposes. The percentage of literate members in the Arya Samaj is 23, which in the Hindu Samaj is barely 3 percent ! What a contrast ! What a change ! What an amount of work done ! Before waiting long for the posterity to decide what Swami Dayanand has done, one can say with reason and pride that he was *the* Reformer and a maker of Modern India.

SWAMI DAYANAND AS METAPHYSICAN AND PHILOSOPHER.

The last decade of Swami Dayanand's life was full of unusual activity, and that activity was remarkable for its widely different aspects. That aspect of it which brought him into direct relation with the people at large was the role of religious and social reformer. As was to be expected it was the most stormy part of his life - bitter and biting controversies were raised on all sides - with his own people the Hindus; with christians and Musalmans. He had assumed the arduous duty of an itinerant Preacher of what he described the, 'Religion of the Vedas', and went from place to place most vehemently denouncing in no measured terms the un-Vedic doctrines and practices of the Hindus, the professed followers of the Vedas. In his days just as now, the religion of the Hindus, no mean of the masses, was idol-worship in different forms degenerating into fetishism. He took a most uncompromising attitude towards idol-worship or worship of stocks and stones, as he called it, and the whole Hindu

India was against him. There were more than one attempt made on his life but he faltered not in the course, extremely dangerous as it was, he had chalked out for himself. "What"! A Hindu of average intelligence and piety would exclaim, "ont *Murti Puja* an impious act and onu *Deval* nonentities? preposterous! we cannot believe it! Surely our ancestors were not fools; we cannot helieve him (Dayananda); he is not a *Sannyasi* but a diabolical person in the pay of the Christians". Such was the frame of the mind of the average Hindu; and as the great Swami everywhere took the offensive, delivering his frontal attacks on the citadel of popular Hinduism, it is not difficult to imagine the uproar and confusion that he created in the ranks of arthodox Hinduism; for years, in fact as long as Swami Dayananda lived, this was the most engrossing topic of conversation whenever and wherever a few Hindus came together and talked on religion. But in this article we don't propose to deal with it, deliciously juicy as the subject is, no doubt, for popular taste, the vivid colour of ghastly war-pictures greatly appealing to their imagination of concrete realities.

Connected with his avocation as a preacher of Vedic religion, Swami Dayananda had to take up theology, and as a theologian he loomed large before the public mind. To those who feel very happy in the intricacies of theological doctrines and dogmas, and feel at home in dialectics the theology of Swami Dayananda was very fascinating. In his theology, just as in his practical preacher's work, there was considerable room for difference of opinion not only with the Hindus, but also with Christians and Musalmans; and controvereies were raised over many points: there were no end of discussions and disptations, public as well as private, with *Pandits*, *Maulvis* and *Padris* wherever Swami Dayanada went, and the people took most lively interest in these discussions. It was a novel sight - a Hindu Sannayasi pandit taking Christian *Padris* and Musalman *Maulvis* to task for their Magical and, more or less, non-natural' fictitious. Some people find fault with Swami Dayananda on account of his theology; they say -- while he professed to teach universal truths which have the support of science just as much as of common sense, he propounded doctrines and dogmas which can hardly be regarded as universal truths lacking as they are in support from science and advance philosophic thought. Some of these, it is pointed out, are local in their origin and application cannot be assented to outside India! within India none save the Hindus accept them. There is no doubt some truth in this criticism, but these critics of Swami Dayananda forget that theology is not all logic and phi-

losophy There is undoubtedly a good deal of philosophy in theology and something of logic too theology In fact the more philosophical and logical and logical a theology the greater are its chances of acceptance by the cultured classes, but the fact remains that there can be no theology without doctrine and dogmas some of which from the very nature of things must lack the support of critical reason, a portion of the universe is and will perhaps for ever, remain, shrouded in mystery It is here that theological doctrines and dogmas take their rise and develop into various forms in accordance to some extent with the thoughts and ideas of the people and the stage of development they have reached thus receiving what is described as local habitation and sectarian colouring of theology, hence we get Hindu theology Christian theology and the like With regard to the proof of the truths theology inculcates it is maintained that the doctrines and dogmas which the great teachers of the world have propounded were intuitively grasped by them and that no logical or intellectual proof of such intuitions can possibly be advanced But they point out Since actual experience is the best proof the most direct and surest of all the proofs the experience of these seers is the proof of the truth of their intuitions on which are based the doctrines and dogmas they teach It cannot be denied that in all times and climes in the East as in the West such claims have been put forward by men whom the world knew as holy saints and pious men, that all were deluded or frauds would not be justified making full allowance for delusions and frauds and eliminating full allowance for delusions and frauds and eliminating such elements there still remains a residue which has to be explained away reason and logic cannot accept it since it is a matter of actual experience of one whose character and antecedents are above suspicion that is its proof that it is the result of intuition a momentary flash of truth on the seers mind is probably the true explanation If the cravings of the human heart for consolation which religion with its certainties imparts cannot be satisfied with the probabilities of speculative thought theology will of necessity have a place in society but it need not be extravagant or altogether incomprehensible It is to the credit of Swami Dayananda that his theology is after all much more rational and far less mystical or dogmatic than many a theology extant in the world However grand and imposing the theological edifice that Swami Dayananda has raised, in this article we are not to deal with him as theologian our purpose is to take him as a philosopher and a metaphysician We believe it is as a metaphysician that Swami Dayananda had earned an unique position for himself in the world of advance thought

We should remember that Swami Dayananda's training, early as well as later, was in the traditional orthodox philosophy of idealism or monism completely coloured by the thought that the phenomenal world, the world of senses which we perceive, is unreal and illusory, and the one reality, whatever name and form it may take, is beyond the reach of sense and the grasp of mind. The upshot of the doctrine is that the sensible world, of which we are every moment of our lives conscious, is unreal, a delusion, a momentarily changing something, the creation of our own ignorant minds and equally misleading senses. This pernicious doctrine, amplified in diverse ways and supported by illustrations and analogies and parallels which have no existence in fact and which experience every moment belies, has mystified the whole Hindu mind and made the life of an average Hindu strangely inconsistent. This doctrine has gradually acquired such strong-hold on the Hindu mind that it has permeated the very language the Hindus employ in their social and other functions, so that their proverbs, sayings of the wise, exclamations at critical moments, words expressive of various relations in life; in short their cognitions, wills, sentiments and emotions, embody this doctrine and its corollaries, and has tended to mystify the whole of their national life. In spite of what the doctrine teaches, expressly or by implication, the tangible sensible reality, with which we are beset on all sides, the nearest being our own corporeal bodies, susceptible as they are to pain and pleasures which cannot be ignored even by the most sophisticated intellectualist—this sensible reality which we actually experience, every moment sharply reminds us of its existence; in fact we cannot live at all, cannot exist as a living being without implicitly obeying most of its mandates: one must go and search for food when hungry and cover himself when feeling cold, or take shelter against sun and rain; and as a rational being, anticipating their *real wants*, be active and work to meet future contingencies. Yet the language and the thoughts the doctrine enlivens, particularly in religious minds, suggest the very opposite of active life, constantly reminding us of the unending change and insisting on detachment, isolation, and retirement in contemplation. These currents pulling in opposite directions have seriously affected the Hindu mind and produced a perplexingly inconsistent social phenomena subversive of truthfulness, honesty and sincerity in very many cases. Imagine a *baniya*, morning to evening busy with his business risking his honor, some time his very life for pecuniary gains, as if that was the sole end of his life, spending his wealth for worldly distinctions and name, indulging, at other times, in expressions which call lucre filthy; relatives, selfish parasites and the world a mere delusion, unte liable,

thing more to be despised than liked-expressions sincere in their own way. Now it is to be observed that tangible sensible reality cannot be ignored, nor is it possible to get extricated from the intricacies and verbiages woven in thought and language, with the result that actual social life among the Hindus has degenerated into a bundle of inconsistencies. Philosophers like Shankara set to work to make the confusion worse confounded by discriminating between Vyavaharika (practical and only provisionally true) and paramartika (highest or ideal end and intrinsically true) thus weakening the ethical foundation of social fabric by placing ethics under the first category.

It was reserved for Swami Dayananda to see through this jargon of philosophy and repudiate it. It required no small amount of intellectual acumen to see ones way through this haze of verbosity and logical quibbling which rendered obscure everything around us. That he so completely broke off from the traditional obscurity, the so-called philosophy of Vedanta was a wonderful intellectual feat, and brings him to the very first rank of original thinkers. So far as we are aware, only two of the eminent thinkers of the West have cut through this intellectual haze which was equally extensively enveloping the Western mind in different shapes and forms, and that only very recently. These eminent thinkers are late William James and Henry Bergson.

Repudiating the doctrine of *advaita* with all its modifications, Swami Dayananda has taught that the world is made up of an infinity of finite minds co-extensive with an infinity of bodies, and an infinite Divine power controlling both. He has used the term infinite in qualifying Divine power but he really means comparatively infinite, because absolutely infinite is incompatible with the existence of anything except itself. Any limitation in any direction whatsoever infinitesimal reduces to finity an infinite existence, and this limitation the Swami has clearly conceived in the shape of finite minds and finite bodies constituting the cosmos. To admit and absolutely Divine power is to acknowledge *advaita*, whereas Swami Dayananda clearly admitted pluralism. As regards the real existence of the sensible world he added to the tests of truth another category of proof, viz, the evidence of sensible experience. For a proposition to be true, it must not, among other proofs contradict the natural course of sensible influx in the way in which it has actually been experienced by man-kind. These are the two cardinal principles of Swami Dayananda's metaphysics. Since

there are "types of thinking" extant in the philosophic world, the two points ought to enable us to designate his philosophy by one of the types. He repudiates *advaita*, nor does he limit his thoughts to *dvaita*; postulating for an infinity of finite minds and an infinity of finite bodies clearly leads to pluralism. Instead of rejecting the data supplied by senses, as intellectualists and idealists have done, he bases his doctrine on actual sensible experience and elevates the natural course of that experience to the position of a standard or criterion of judgement or canon of proof. We may call him an empiricist and his doctrine empirical pluralism. It is worth of note that empirical pluralism is the doctrine advocated by the highest scientific philosophers of the day that an oriental thinker, almost wholly out of touch with the western trend of thought should have independently propounded the doctrine about 30 years ago, is very remarkable and proves the versatility and brilliance of Swami Dayananda's intellect and the development of his intuitive faculty.

It must not be supposed that Swami Dayananda arrived at this truth by the same process by which vulgarity or common sense reach empirical pluralism. On the contrary, he had to measure swords with such world-renowned idealistic monist as Shankara, and go over the whole ground covered by *advaita* thought and touchingly fought over every inch of it. The lucidity and clearness with which he expresses himself, and the straightforward and the natural way in which he lays bare the weak and obscure points, clothed in verbiage and intellectual unrealism of *advaita* is extremely interesting and highly instructive. It is highly refreshing to see him tear off the garb of technicalities and almost meaningless phraseology peculiar to *Vedanta*, and to show that, beyond words, which stand for no fact, either in outside nature or in the mind itself, there is very little in support of *advaita* in the sensible world as mankind actually experiences it; and that we have no reason to doubt the veracity of the report which our senses make to our mind of the reality of the sensible world in which we live and move. In the words of William James: "He but restores, against the vetoes of intellectualist philosophy, our naturally cardinal relation with sensible experience and common sense.. This service is surely only practical; but it is a service for which we may be almost immeasurably grateful. To trust our senses again with a good philosophic conscience:—Whoever conferred on us so valuable a freedom before." These words of William James refer to Professor Henry Bergson of France, but so far as *advaita*-ridden and *Maya*-enveloped India is concerned they are applicable, wholly and solely, to Swami Dayananda. He has

shown that there can be a sound and scientifically based philosophy and metaphysics other than the shadowy apparition, the *advaita* of Shankara and other monistic idealists

In a small article limited to a few columns of a weekly newspaper, it is impossible to go into the details of Swami Dayananda's philosophy nor can we get space for quotations from his works, we would earnestly request our learned Hindu brethren, who feel interested in metaphysics to study the works of Swami Dayananda in their original Hindi. His works have this serious drawback—that they were written to his dictation and have not the elegance and artistic finish of the literary style of an accomplished classical writer but for the closeness of reasoning and exposure of fallacies and the stern logic of facts they are a very fascinating study. Whatever may be thought of his theology and sociology, the philosophy of Swami Dayananda is perhaps the best India ever had.

He who reads the works of Swami Dayananda with the interest, confidence and admiration of a disciple like the writer of the article, will be fully prepared to endorse the words of a disciple of his, written about Bergson, when applied to Swami Dayananda. Changing one name for the other we read—

"Dayananda claims of us first of all a certain inner catastrophe and not every one is capable of such logical revolution. But those who have once found themselves flexible enough for the execution of such a psychological change of front discover somehow that they can never return again to their ancient attitude of mind. They are now Dayanandis and possess the principal thoughts of the master all at once. They are understood in the fashion in which one loves; they have caught the whole melody and thereafter admire it, their leisure the originality, fecundity and the imaginative genius with which its author develops, transposes and varies in a thousand ways by the orchestration of his style and dialectic the original theme.

In the intellectual firmament of the West this bright star of France is to-day shedding lustre. In the intellectual firmament of India the bright star that shed lustre emitting similar philosophic light 30 years ago was Swami Dayananda Saraswati the founder of the Arya Samaj.

Dayanand as a Reformer.

(Kanaialal M Munshi B A. L. L. B.)

We are grossly misusing the word 'reformer'. We use it to denote that class of people who talk about a certain stereotyped set of changes in our social arrangement. To put it shortly this is a blunder—a fertile source of misactivities for years. Social reform—the reconstruction of society involves the sum and substance of every different activity that is not purely selfish. This reconstruction is vast and comprehensive including every possible features of useful activity, whom narrow minded specialities alone divide into convenient classes as politics; social reform; &c. Even religion itself in analysis divides into nothing but an emotional regenerative force which uplifts the man and reconstructs society on a higher basis. The reason why so many have failed in the field of social reform is only their incapacity to look at problem of social construction and adaptation from a continuous and all sided stand point. Over specialization of an activity like our overspecialization of a limb results in hideous deformity. And thus we see that there is no higher province of beneficent work than reform—than the rearrangement of all the forces and factors of a society for the purpose of keeping it alive and active, unhampered by the golden fetters of ancient conservatism, as well as untrammelled by the onrush of thoughtless radicalism looking upon reform from this higher standpoint, I hope I will be forgiven by the more ardent of Dayanand's devotees if for what they would fill the sacrilegious of putting forth his claim as social reformer before any other Samajists are at liberty to put any value they like upon the founder of their body, but to me an outsider studying him side by side with many of our great reformers, he has a different and a peculiar worth of his own. Whatever may have been his value as a religious teacher, as a scholar or as a leader of men the most notable feature about him was of being *the strictest, the most foresighted, the most constructive of reformers*.

Social reconstruction thus involves every form of human energy which goes to breathe the new life in a society, and is naturally the most difficult thing to be rightly understood. Many handpoints create many partial opinions which narrow the vision and shut out a full view, predilect local racial personal blunts the keenness of sight and in the short

sightedness, of our own view, make us imagine certain things to be useful which in the end turn out quite otherwise. If we review the different schools who have made social reconstruction their aim, we see so many false steps, so many feeble gospels over which time and energy are unnecessarily wasted. When a society is to be regenerated and a living nation created out of chaos three things are to be always kept in mind. The success or failure of any scheme of this kind largely depends upon:—First a clear perception of the aim, a distinct visualization of the fabric which is to be reared, its strength, durability, its capacity to face the forces of decay and degeneration; secondly, realistic idea of the mass to be moved, its sympathies and antipathies, the innate habits which will assist or oppose the new forces; thirdly, the creation of a real lever of Archimidean magnitude, with force and vitality enough to raise the mass. The slightest mistake in appreciating these forces, and down would tumble the boldest super-structure like a Babel though the energy put forth might be sufficient to shave the proverbial builders of that unfortunate tower.

A comparison of Swami Dayanand's attitude towards these questions with those of other schools of reform would be sufficient to give us an estimate of his worth as a reformer. The first school of reformers which deserves mention is what for convenience sake I would call the Brahmo school: that school which Ram Mohan Roy founded and Keshub strengthened, whose high priesthood Ranade enjoyed and which we generally consider the school of social reform. The apostles and the work of this school has my unqualified admiration. I had its origin more or less in the personal rebellion of those whose Western culture could not put up with the grinding evils around them. It was the first impulse of intellectual enthusiasts. It spread in the name of reason and justice, and dashed itself quite heroically against the dead wall of Indian inertia. But it was impulse; and like all impulsive movements was to a large extent without a preconceived and far-reaching plan. The whole mass of teeming population of this country was to be uplifted into pure Westernism by no less powerful and more dry, logical philippics hurled in an unknown, foreign, tongue a few hours in the year! Their aim was sociologically almost; their notion of conservation extremely poor; their means hopelessly inefficient; their ability, their enthusiasm and their unselfishness alone cast around this struggle a halo of real grandeur. They were mighty men, but the poor success which their efforts have attained testifies to the fact that they were merely intellectual rebels whom the surrounding evils

had roused into activity but they never possessed the comprehensive idea of social reconstruction indispensable for solid and lasting work

Another school deserves but a passing notice—the school of Theosophy. Dayanand himself was invited by the then Japister of this modern Olympus to join that heavenly host, but with a rare sacrifice refused and preferred to remain a common mortal. These theosophists with their special faculty for seeing ultra-mundane things more clearly than the mundane things have not vouchsafed to us the new India which they are trying to make, but as much as one can see their aim out of their mystic confusion a continent—full of absurd ascetics that gape at American Mahatmas and practise silly superstitions under scientific names seems to be their end. Heaven save us from our good friends!

But Dayanand's mind had solved these problems with characteristic statesmanship. His was reconstruction on lines which had grown into our very constitutions by centuries of Hindu civilization. With him reform was never divorced from our national instincts. His future India was to be a nation made whole and vigorous under the revivifying energy of our own Ideals set up before us in their pure and vigorous light. He saw the folly of trying to move the stupendous mass of our stagnant country men with any other but a strong, powerful sentimental force. He saw the folly of trying to create a nation by logic chopping. In the name of Hinduism alone India can ever attain salvation. But his Hinduism was never the Hinduism of the hopeless orthodox. It had not only the morning virgin busyness of our Vedic rituals—but also had that vigorous fanaticism which alone makes a cause aggressive and triumphant. It was also Catholic enough to possess that proselytizing propancy which all conquering forces must have as well as that democratic spirit which is the most precious asset of the modern world—that adaptivity which accepts without yielding and is the sole source of progress. The ancient Ideals of our race were raised up not like mummies from their mouldering tombs with prehistoric stink about them but like living men equipped with all the weapons suited to a successful struggle for existence.

Those who see this ideal—who see the force of the past in no the glory of our ancient civilization our innate conservatism, the various difficult racial problems before us the underlying spirit of Hindu civilization permeating all our affairs must grant that some sort of Neo-Hinduism can alone solidify our nation and put it on a better and a sounder basis. And to have thought out this idea to have single-handed worked for it to have

originated the regenerative force which we call Arya Samaj, was the greatest achievement of Dayanand. The success which has attended the movement evidences its verity as well as the pre-eminence of its founder among the ranks of our reformers.

Religious Reform

AND

Swami Dayanand.

Every great man has a page of his own in the history of those with whom he lives. So to understand the true greatness of any man we have to know well the time and place in which he lived and the influence he had on his surroundings. *Dayanand Saraswati* was one of the great-men whom history of India shall never forget. He may be said to have commenced his work as a student at about 1845 when he became a Sannyasi and was given the name of Dayanand Saraswati. His career as a preacher may be said to begin about 1864 at Mathura. He continued it at Benares, Agra, Bombay and in Punjab. The Arya Samaj was established in Bombay in 1875. So we have to see what the situation was in these parts before his influence was felt, and compare the same with a view to conjecture the future. Then only we shall be able to appreciate the true greatness of the movement of Arya Samaj and its founder. To begin with a general survey, let us remember the events in the History of Brahmo Samaj whose influence was much in the eastern half of India. Raja Ram Mohan Roy established Atruiya Sabha for spiritual improvement in 1815 but it was found premature and had to be given up. His second attempt was in 1830 when the Theistic Church was used in existence in a hired house. It could not innovate a bit except a reformed mode of divine service. The influence of Ram Mohan Roy was due to his writings only, for he did not live more than three years after founding Theistic Church and even a part of this time was passed in a trip to England. The organisation of the movement was taken in by his successor Devendra Nath Tagore who introduced the Brahmo Covenant in 1843. This is really the beginning of its corporate activity. The Trustdeed of the original society provided that in conducting worship no object,

animete or menimete which has been, is, or may hereafter be, an object of worship by any men or set of men, shall be reviled or contemptuously spoken of or alluded to This effectively checked any aggressive propaganda. The corporate life could not therefore have any influence outside the Samaj Between 1848 & 1850 the Samaj decided to discard the authority of Vedas as Divinely-inspired scriptures Two years later the creed was recasted and in 1858 Keshav Chandra Sen joined it In 1861 the Samaj was divided in two parties, in 1866 the progressive party started Brehmo Samaj for India In 1872 they got the Civil Marriage Act (III of 1872) On 6th March 1878, the daughter of Keshav Chandra Sen was married according to the forms and ceremonies of the idolatrous Hindoos They say that the purehearted father of the bride was duped by false promises which were broken in a way most treacherous for his reputation We would not therefore hold him responsible for the idolatrous forms that were observed but we note the fact that orthodox Hindooism was powerful enough in 1878 to have its own way even against the accredited leader Keshav Chandra Sen who was by no means a personality easy to impose upon. This event led to a further split among the Brehmos and a third institution known as Sadharam Brahmo Samaj was started We need not pursue their history further It is evident that except the act III of 1872 they have nothing to their credit between 1880 to 1879

Turning our attention now to other influences that were attacking orthodox Hindu faith in India generally, our attention is at once directed to the Widow Remarriage Act passed in 1856 and Sati Prevention Act even earlier Mutiny in 1857 had little influence on the religious situation in India The creation of Universities soon after had a powerful influence The Vedas translated by Max Muller appeared between 1852 and 1874 in England *Madam Blavatsky from Russia and Colonel Alcott from the United States of America* started Theosophical society at New York on 17th Nov 1875 and soon after in Bombay Mahipatram Rupram went to England in 1860 and led to controversy about seavoyage question which was decided as regards his case in 1869 In 1862-3 Maharaja Libel case raised the fundamental question of authority of a spiritual Guru and respect due to him A single vicious man being typical of the rest brought disgrace on Vaishnavism which could permit so gross immoralities was revealed in that case Swami Narayan (Sahajanand) died about 1830 After a long interval we had Pandit Guttalal extending the influence of his sanskrit learning in favour of Vaishnavism If this chronological data is not sufficient to give the reader a fair idea of the situation in

Bombay in 1875, I would supplement it with a page from the biography of G. M. Tripathi who at the age of twenty passed B. A. in 1875. Among the first of his writings were विविदि, भवेत्, ह्यस्ति, and अस्ति, all of them in sanskrit written during years 1873/5. The titles of the lectures he delivered about the same time were:- "Is there any Creator of this Universe," "The state of Hindu society in the Bombay Presidency," "General features of Practical asceticism," "Comparison between characters of Gujarati and Maratha Histories," "Effects of the custom of early marriage on educational progress of the natives of India. Kavi Narmad, and Kavi Delpatram Dayabhai flourished in this age. From this data, and others that I cannot quote without verifying, I draw the conclusions as under:—

(1) India as a whole was utterly orthodox.

(2) The scattered efforts of religious and social reforms were ineffective partly because they were not shown to be favoured by our ancient scriptures, partly due to intolerance of the masses and other causes but public was more and more disposed to include these reform questions in practical politics if only our ancient scriptures would favour them. Hence the need for an inquiry, about the religious sanction for the customs appearing obnoxious, was felt to be very pressing.

(3) Publication of the translation of Vedas in England, and starting of theosophical society created a desire to study our ancient scriptures. A similar desire was fostered by the policy of Government as shown by acts for Sati, Widow-remarriage and Civil Marriage. Still further cause was supplied by the alarming way in which the rising generation handled questions of reform with careless indifference or excessive rationalism. M. The Western system of education was some how held responsible for the vices of the first fruits of University education and it was thought highly desirable to overcome its evil by encouraging a study of our ancient scriptures with some method of interpretation that may be considered fitted for the times.

It was under such circumstances that Swami Dayanand found himself to commence his religious reform. No wonder his learning and oratory as well as feeling enthusiasm got him a large audience every where and the Theosophical society offered him a leadership. The British Theosophical society even addressed a circular in 1878 stating that " the society is in connection and sympathy with the Arya samaj of Arya

Varta, one of the objects of which is to elevate by a true spiritual education, mankind out of degenerate idolatrous and impure forms of worship now prevalent " Their council at New York decided to join the society with Arya Samaj and changed its name to " Theosophical society of Arya Samaj " But the tendency of work of the two differed in many material points and it was good the two worked separately

Now we shall see what the Swami worked Only a very brief summary can be given here He showed that (1) Idol worship was not countenanced by Vedas and was had (2) Remarriage of young widows has the support of Vedas (3) Seavoyage, intercourse with other castes including depressed classes, and similar other reforms were advisable (4) constitution of Hindu society ought to be reformed on the old style known as वर्णश्रम Varnashram Dharma or the doublefourfold classification according to the profession and to the stage in life (5) Vedas were not had as was supposed but were entitled to our respect as the earliest and the only Divine Revelation

Of these five points western India seems not much impressed. The want of recognition of the historic continuity inherent even in the implicit traditional beliefs of the masses stands in the way of our progress. Arya Samaj cannot assume to be only a liberal school working on apriori principles Had not Dayanand Saraswati's writings and speeches touched questions of social reform, Arya Samaj in Bombay presidency would have been an insignificant school of peculiar religious tenets As it is, its points of contact with the masses are numerous and earnest men with wide experience, deep learning, and a sufficient appreciation of the historic continuity of tradition are wanted to realise its mission It has to work against many forces Prarthana samaj may in one way be viewed as a very cunning enemy It may have its own reasons but it does not want to break with the continuity of tradition like the Brahmo Samaj. Arya Samaj on Bombay side with due credit for its enthusiastic work and recent progressive activity is yet too weak in numbers and otherwise, to clamour for a legal recognition of its relation to Hinduism and its place in Hindu community This strength we should now try to achieve

I do not think there is any need to speak much about our work in Punjab The influence of Kahir and Nanak was there since a long time, so that it had acquired the respect due to tradition Excepting the question of Divine Inspiration of Vedas and a few minor points, Sikhism is highly

favourable to the tenets of Arya Samaj. Punjab University was established several years after the incorporation of her sisters at Bombay and Calcutta. Punjab was annexed to British rule only lately i. e. in 1849. Its prosperous condition was favourable to finance educational institutions. Ahmedabad the capital of Gujarat provided a feeble Gujarat College at public expense and it had to be recently handed over to Government in order that it may be enabled to satisfy present requirements. Punjab easily maintains its Dayanand Anglo Vedic college since a long time. The influence of Arya Samaj in Punjab was from the beginning allied with three movements: (1) educational, (2) widening Hindooism and (3) purifying the community from vices &c. Idolworship, castesystem, widow remarriage, foreign travel and similar other questions do not appear to me to have much agitated the minds of people in Punjab for the period under review. I am open to correction when I say this. It therefore seems to me that the success of Arya Samaj in Punjab is due to the support it gave to all efforts for education, and the reclamation of men to Vedic faith.

It has also done good service to the cause of vegetarianism and temperance movement. Yet Punjab still requires a vigorous crusade proving to all that Vedas do not sanction of eating flesh or fish. This is very necessary in order that the work of Dayanand Saraswati may not be undone. If I remember rightly, one of the main reasons for the Brahmo Samaj discarding Vedas as fallible was the wrong impression that Vedas sanction flesheating and animal sacrifices. One of the most important item in the mission of the Swami, namely, prevention of slaughter of cows &c. for food or sacrifice will not be accomplished until all Hindoos give up flesheating.

To sum up, Swami Dayanand was a really great reformer in matters religious and social. He knew the requirment of the times. It is now the turn of people to recognise that greatness by realising and fulfilling his mission. If they do not do it in the liberal spirit, history will have to record that his mission though well conceived and well conducted for a time, at last proved premature for the illiterate India. I have no doubt of its influence on the educated classes and can confidently hope that his mission will be soon or later realised. Whether Arya Samaj will have the credit for such a result depends upon the efforts it puts forth to vindicate the true-greatness of its founder. Efforts like Gurukula only though immensely beneficial can form only a small part of what it has to do. Education of adult population through every means including

vigorous journalism ought to be attempted Though touching most of the social reform questions our work is equally concerned with religious reform Dayanand Saraswati was pre eminently a religious reformer, yet the memory of this should not blind us to the fact that religious reform finds best expression in its bearings on social reform Let no Arya Samajist forget that Swami Dayanand has left for him an aggressive mission-of vindicating truth.

S B Dave

Great Teacher and Reformer (as others saw him)

As to how the news of the Swami's death was received in different parts of Aryavarta and elsewhere, and what his countrymen and foreigners thought of him will be evident from the following —

(THE ' VOICE OF INDIA ')

The Bengalee (English Weekly) Calcutta November 3

Pandit Dayanand must be regarded as a religious teacher of no ordinary eminence We may differ from his religious views, we may not accept his interpretation of the Vedas, but he stands forth as a religious teacher of surpassing power and earnestness He was a *yogi* an ascetic who had adured the world but he was gifted with a practical sagacity which few men of the world could pretend to possess His death is not only an irreparable loss to the religious community of which he was the life and soul but it is a loss to his countrymen at large, who will always be proud of his learning, and cherish his memory with affectionate gratitude "

The Tribune (English Weekly) Lahore, November 3 and 10

' It would be a mistake to suppose that the work set on foot by the lamented deceased is confined within the four corners of the Arya Samaj The principles he preached spread far and wide and created a revolution in men's opinions Though we do not concur in all that he said and taught, we must agree that he was a man of great abilities—a genius of higher order, who, by the superior power of his intellect rose

above the gross superstitions inculcated by his own Shastras. * * * We are very glad to observe that his admirers have resolved upon establishing an Anglo-Vedic College in this place to perpetuate his memory. It is true that a College of this kind in order that it might be permanent, would require a respectable fund, but we have every hope the zeal of his numerous admirers will render the creation of such a fund perfectly easy. We would suggest that some able disciple of the Swamiji should undertake to write an accurate account of his life—faithful biography of his—which, while avoiding an extravagance of thought and style, would present to us all his greatness in their genuine colours. ”

Deen Bandhu (Anglo-Marathi Weekly), Bombay, November 4-

“ Swami Dayanand was a man of great learning, and possessed great religious knowledge. His death will prove a shock to all of his relations friends and disciples, and especially to the religious world, ”

Hindoo Patriot (English Weekly), Calcutta, November 5.

“ We are sorry to record the death of two great Sanskritists of India, Pandit Dayanand Saraswati and Pandit Loharam Shriram. The first was a most eminent Vedantist. He, however, used to give new interpretations to Vedic texts, which did not often tally with those current among orthodox Pandits. He used to speak in Sanskrit, and the flow he commanded in that dead language was wonderful. He was the founder of the Arya Samaj. Pandit Loharam was an eminent grammarian. ”

Regenerator of Aryavarta (English Weekly), Lahore, November 5.

“ He was what might be called true reformer. He not only deeply felt for his countrymen and gave vent to his feelings, but, like a true man, he put his shoulder to the task, and bore the burden and heat of the day. Among those to whom posterity will assign a glorious niche in the temple of Fame, Swami Dayanand Saraswati will stand foremost * * * ”

Indian Chronicle (English Weekly) Bankipur November 5.

“ A profound Sanskrit scholar, and deeply versed in all the lore of Aryan philosophy; and eloquent speaker, and extremely courteous in

his manners, he had all the qualifications of a great religious teacher, and indeed his organisation, the Arya Samaj, is a means of religious reformation, is of no ephemeral character. It will certainly have a voice in deciding the spiritual future of India. The chief aim of Dayanand Saraswati was to restore the pristine purity of the Hindu religion, and clear it of the heaps of exoteric dross under which latterday Brahmanic divines have succeeded in interring it * * *

Hindu Observer (English Weekly) Madras, November 8

" He was a renowned Sanskrit scholar and an earnest worker in the sphere of reformation. His death is a loss to the country "

Punjab Times (English Weekly), Rawalpindi November 10

" He was a truly and thoroughly patriotic man, which fact alone is, perhaps, enough to entitle him to the lasting gratitude of his countrymen. But he was more. To vast and profound learning and research such as very few men have been found to possess since the days of Sankaracharya and his compatriots he added an amount of energy, intelligence and perseverance, which must be admitted as too rare in mortals of this land in these degenerate days. However we may differ from the principles of his creed and teaching, it would perhaps, be more than churlish not to freely confess that he was one of the greatest men that India has produced and as such India might well weep for his loss.

Gujrat Mitra (Anglo-Gujarati Weekly) Surat, November 11

" India has lost one of her foremost of religious reformers of the old school—a rationalistic advocate of Vedic revelation—by the close of a really useful life of our now historical Pandit Dayanand Saraswati Swami, who breathed his last with the dying spasms of the year 1899. Difference may occur as to the preciseness or correctness of his exegetical expositions of the Vedic Scriptures yet who will not miss on our public platform the deep fervour of his language, the unopposable artillery of his forensic eloquence, the honesty of purpose the firmness of his resolve, the frankness and straightforwardness of his motives, his independence of fact and action and his genuinely patriotic ardent zeal to lift up his country from the depths of superstition and priestcraft, idolatry and unmeaning ostentatious ritualism ? * * *

The Thinker (English Weekly) Madras, November 11.

" We are sorry to hear of the death of an eminent Sanskrit scholar Sawamiji Dayanand Saraswati * * * We send our hearty words of condolence to his personal friends and followers, to whom the news of his death would, no doubt, cause a pang in their hearts. "

Indian Messenger (English Weekly) Calcutta, November 11

" Barring some peculiarities of doctrine, which however, were secondary there never breathed a more sincere hater of the systems of idolatry and priestcraft of this country than this remarkable man and none ever opposed them with such intrepid courage and perseverance. With many of his ideas yet unfulfilled and his life-work yet unfinished this true servant of God must have left the approach of death to be rather sudden and untimely; and his last prayer was the pious resignation of this noble mission to the will of Him who had called him to the field. May the spirit of this prayer inspire all our actions ?

Indian Spectator (English Weekly) November 18.

" With all his faults we looked upon Dayanand as one of the pillars of Aryavart. And though we had occasions to differ from him on details of thought and faith, we admired his career none the less on that account. After the death of Sahajanand or Swami Narayan, Gujarat has not produced such a mighty reformer from among the indigenous population as Dayanand. And in natural aptitude and acquirements as also in the extent of influence exerted, we believe the latter to have by far surpassed Sahajanand Swami. Our contemporaries are not far out in placing him by the side of the illustrious Shankaracharya. Gifted with uncommon talents, and actuated all his life by singleness of purpose, Dayanand Saraswati has achieved enough good to entitle him to the lasting gratitude of posterity. But the benefit he has conferred on his country has been more or less of a negative character. He applied his giant's strength to denouncing idolatry; and terrible were his powers of denunciation, as will be conceded by anyone who has witnessed them even once. But the mind, otherwise so well-endowed, lacked the constructive faculty. * * * Dayanand's work must, therefore, be considered as half done until some one of his disciples rises after him not only to carry on the crusade against

Brahmanic errors but to rebuild the edifice of Vedic truth, the erection of which was the ultimate object of the deceased iconoclast May Dayanand's mantle descend on any such possible reformer among his pupils, is our fervent prayer ? ”

[Most other Marathi papers write about the deceased very feelingly]

(By a Theosophist,)

“ A master spirit has passed away from India Pandit Dayanand Saraswati, the founder and supreme chief of the Arya Samaj of Aryavarta is gone; the irrepressible, energetic reformer, whose mighty voice and passionate eloquence for the last few years raised thousands of people in India from lethargic indifference and stupor into active patriotism, is no more He has passed out of this plane of strife and suffering into a higher and more perfect state of being

“ A special telegram from Ajmere brought to the many Samajés the melancholy news that their master Swami Dayanand Saraswati breathed his last at 6 P M on 30th October *De mortuis nil nisi bonum*. All our differences have been burnt with the body, and with its now sacred ashes they are for ever scattered to the four winds We remember only the grand virtues and noble qualities of our former colleague, teacher and late antagonist We bear in mind but his life long devotion to the cause of Aryan regeneration, his ardent love for the grand philosophy of his forefathers, his relentless, untiring zeal in the work of the projected social and religious reforms, and it is with unfeigned sorrow that we now hasten to join the ranks of his many mourners In him India has lost one of her noblest sons A patriot in the true sense of the word, Swami Dayanand laboured from his earliest years for the recovery of the lost treasures of Indian intellect His zeal for the reformation of his mother land was exceeded only by his unbounded learning Whatever might be said as to his interpretation of the sacred writings, there can be but one opinion as to his knowledge of Sanskrit, and the impetus to the study of both received at his hands There are few towns and but one province we believe—namely—Madras—that Pandit Dayanand did not visit in furtherance of his missionary work, and fewer still where he has not left the impress of his remarkable mind behind him He threw, as it were a bomb-still in the midst of the stagnant masses of degenerated Hindurism, and fed with love for the teachings of the Rigbia and Vedic learning the heart of

all who were drawn within the influence of his eloquent oratory. Certainly there was no better or grander orator in Hindi and Sanskrit than Swami Dayanand throughout the length and breadth of this land.

" As soon as the sad rumour was confirmed, Colonel Olcott, who was then at Cownpore, paid a public tribute to the Swami's memory. He said that whatever might have been our rights or wrongs in the controversy, and whatever other pandits or orientalist could say against the Swami there was room for no two opinions as to his energetic patriotism or of the nationalising influence exerted upon his followers. In Pandit Dayanand Saraswati there was total absence of anything like degrading sycophancy and toadyism towards foreigners from interested motives. At Bora Banki, Lucknow, our President repeated the same ideas to an immense audience in the Palace-Ground (Kaisar-bag) of the ex-king of Oudh and the sentiment was warmly acknowledged.

" Truly, however heretical and blasphemous might have appeared his religious radicalism in the sight of old orthodox Brahmanism, still the teachings and Vedic doctrines propagated by him were a thousand times more consonant with Shruti or even Smriti than the doctrines taught by any of all other native Samajes put together. If he merged the old idols into one Living Being Ishwara, as being only the attributes and powers of the latter, he yet had never attempted the folly of forcing down the throats of his followers the hybrid compound of a *Durga-Moses, Christ and Koran* and *Budha Chaitanya* mixture of the modern reformers. The Arya Samaj rites certainly make the nearest approach to the real Vedic national religion. And now, on the death of the Swamiji, there is no one we know of in India capable of taking his place. The Arya Samajes, as far as we could ascertain, are all conducted by men who can as little fill the vacant place as a cardboard tree of a dramatisal stage can become a substitute for the strong cedar, the king of the Himalayan forests. Loving old Aryavarta, as we do, for its own sake, it is with sincere sadness and fear, and with a deep sense of sympathy for bereaved India, that we say once more—the death of Pandit Dayanand Saraswati is an irreparable loss to the whole country. At the present chaotic stage of its reformatory progress it is simply a national calamity.

" In connection with the above sad event, we may take this opportunity to make a few remarks in answer to a certain surprise expressed by several correspondents. They are at a loss to realize, they state that a *yogi* credited with some psychological powers such as Swami Daya-

nand, was unable to foresee the great loss his death would cause to India, was he then no *yogi*, no "Brama Rishi," as the organ of the Lahore Samaj called him, that he know it not?

"To this we answer that we can swear that he had foreseen his death and so far back as two years ago. Two copies of his will sent by him at the time to Colonel Olcott and to the editor of the *Theosophist* respectively—both of which are preserved by us as memorial of his by-gone friendship—are a good proof of it. He told us repeatedly at Meerut he would never see 1884. But even had he not foreseen his death, we do not see what bearing it can have upon the *yogi* powers of the defunct?"

Colonel Olcott speaking of the Swami in his *Old Diary Leaves* said—

"The Swami was undoubtedly a learned Sanskrit Pandit, with immense pluck, force of will and self reliance—a leader of men."

Madame Blavatsky spoke of the Swami in her book—*I am the Caves and Jungles of Hindustan*—as follows—

"For more than two years before we left America, we were in constant correspondence with a certain learned Brahman whose glory is great at present (1879) all over India. We came to India to study, under his guidance, the ancient country of Arya the Vedas and their difficult language. His name is Dayanand Saraswati Swami. Swami is the name of learned anchorites who are initiated into many mysteries unattainable by common mortals. This Pandit is considered the greatest Sanskritist of modern India, and is an absolute enigma to everyone. It is only five years since he appeared on the arena of great reforms, but till then, he lived entirely secluded, in jungle like the ancient *gymnosophists* mentioned by the Greek and Latin authors. At this time he was studying the chief philosophical systems of Aryavarta and the occult meaning of the Vedas with the help of mystics and anchorites."

"From the very first day of his appearance Dayanand Saraswati produced an immense impression. Wandering from one town to another to-day in the South to-morrow in the North and transporting himself from one end of the country to another with incredible quickness, he has visited every part of India. He preaches the one Deity, and Vedas in hand proves that in the ancient writings there was not a word that could justify polytheism. Thundering against idol-worship, the great orator fights with all his might against caste, infant marriages, and superstitions. Chastising all the evils grafted on India by centuries of casuistry and false

interpretation of the Vedas, he blames for them the Brahmins, who, as he openly says before masses of people, are alone guilty of the humiliation of their country, once great and independent, now fallen and enslaved.

"And yet Great Britain has in him not an enemy, but rather an ally. He says openly. If you expel the English, then, no later than to-morrow, you and I and every one who rises against idol-worship, will have our throats cut like mere sheep.

"Thanks to his excellent knowledge of Sanskrit, the Pandit does a great service, not only to the masses, clearing their ignorance about the monotheism of the Vedas, but to science too, showing who exactly are the Brahmins, the only cast in India, which, during centuries, had the right to study Sanskrit literature and comment on the Vedas, and which latterly used this solely for its own advantage. It is perfectly certain that India never saw a more learned Sanskrit scholar, a deeper metaphysician, a more wonderful orator and more fearless denunciator of every evil than Dayanand since the times of Sankracharya.

"Wherever Dayanand appears, crowds prostrate themselves in the dust over his foot prints, but he does teach them a new religion, does not invent any new dogmas. He only asks them to renew their half-forgotten Sanskrit studies, and having compared the doctrines of their forefathers with what they have become in the hands of Brahmins, to return to the pure conception of Deity taught by the primitive Rishi Agni, Vayu, Aditya, and Angira--the patriarchs who first gave the Vedas to humanity.

"One is inclined to think that this wonderful Hindu hears a charmed life so careless is he of rousing the worst human passions, which are so dangerous in India. At Benares, a worshipper of the Shiva, feeling sure that his cobra, trained purposely for the mysteries of a Shivaite pagoda, would at once make an end of the offender's life, triumphantly exclaimed; "Let the God Vasuki himself show which of us is right?" Dayanand jerked off the cobra twisting round his leg, and with a single vigorous movement, crushed the reptile's head. Let him do so, 'he quietly assented, 'Your god has been too slow. It is I who have decided the dispute. Now go,' added he, addressing the crowd, and 'tell every one how easily perish all false gods, 'Truly, a marble statue could not be less moved by the raging wrath of the crowd. We saw him once at work. He sent away all his followers and forbade them either to watch over him or to defend him, and stood alone before the infuriated crowd, facing calmly the monster, ready to spring upon him and tear him to pieces."

DR ANDREW JACKSON OF AMERICA, ON THE ARYA SAMAJ AND
SWAMI DAYANAND

" I behold a *fire*, that is universal,—the fire of infinite love which burneth to destroy all hate, which dissolveth all things to their purification Over the fair fields of America,—over the great land of Africa—over the everlasting mountains of Asia,—over the wide empires and kingdoms of Europe, I behold the kindling flames of the all consuming, all purifying, FIRE ! It speaketh at first in all the lowest places, it is kindled by man for his own comfort and progress, for man is the only earthly creature that can originate and perpetuate a *fire*, even as he is the only being that can originate and perpetuate *words*, so he is the first to start the fires of hell in his own habitations, and the first also to seek and obtain from heaven the Promethean *fire* whereby Plutonian abodes will be purified by love and whitened with wisdom

Beholding this infinite *fire*—which is certain to melt the kingdoms and empires and governmental evils of the whole earth I rejoice exceedingly and I take hold of life with an enkindling enthusiasm All loftiest mountains will begin to burn the beautiful curves of the valleys will be consumed sweet homes and loving hearts will dissolve together, and the good and the evil interfuse and disappear like dewdrops vanishing in the sun's golden horns

" The spirit of man is on fire with the lightning of infinite progression Only the sparks thereof ascend to day into the heavens Lamented flames here and there appear in the inspiration of orators poets, writers of scriptures To restore primitive Aryan religion to its first pure state was the *fire* in the furnace called Arya Samaj " which started and burned brightly in the bosom of that *INSPIRED SON OF GOD IN INDIA* DAYANAND SARASWATI From him the fire of inspiration was transferred to many noble inflaming souls in the land of Eastern Dreams

Hindoo and Moslem ran together to extinguish the consuming fire which was flaming on all sides with a fierceness that was never dreamed of by the first kindler DAYANANDA And Christians too whose altar fires and sacred candles were originally lighted in the dreamy East joined Moslem and Hindoo in their efforts to extinguish the New LIGHT OF ASIA But the heavenly fire increased and propagated itself "

ओ३म्

महर्षि अंक.

आर्यप्रकाश.

पु ९. मुं] ता १० नवंबर सन् १९१२ फात्तिग सुदी १ रविवार [अंक ३१ मो

महर्षिस्वामी दयानन्द सरस्वती.

आज कल युरप अमरीका आदि देशोंमें अनेक पदार्थोंके गुण मालूम होनेसे अनेक प्रकार से उनका उपयोग करते हुए अनेक विधि लोग सुख बढ़ा रहे हैं। परन्तु पूर्ण सुख अभी तक उन देशवासियों को नहीं मिला उनकी नित्यकी चेष्टाएं सिद्ध कर रही हैं कि वह इससे भी बढ़िया किसी सुख के अभिलाषी हैं। पश्चिमीय देशोंकी वर्तमान उन्नति को हम दूसरे शब्दों में भौतिक उन्नति कह सकते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य फलोंके बागमें बैठा हुआभी भूला रहै वह दृष्टान्त एक अंशमें इस उन्नति पर घटित हो सक्ता है। पुराने आर्यों ने भौतिक पदार्थों को पुरुषोंमें विभक्त किया था जो पञ्चभूत के नाम से प्रसिद्ध है। पश्चिमीय देशोंमें प्रायः प्राप्त पुस्तकोंमें प्रकृति के तीन रूप जोकि पार्थिव, वायवीय और आप्य हैं उनका, अधिक दर्शन पाया जाता है। तेज तथा आकाश भूत सम्बन्धी भी बहुत कुछ चर्चा नये से नये विद्वानों के लेखोंमें पढ़नेमें आती है; परन्तु जिस उत्तमता के साथ पश्चिमीय विद्वान् भौतिक तत्वोंका आन्दोलन और मनुष्ये अन्वेषण करते हुये उनके स्तोत्र बना रहे हैं उससे बहुत कम उनका ध्यान अभी तक आत्म तत्वकी जिज्ञासाकी ओर गया है। हर्बर्ट स्पेन्सर और कोजिअर आदि तत्त्ववेत्ताओंने ईश्वर सम्बन्धी लेखनी उठाई और उसे ब्रह्माण्डकी वशकर्त्री शक्तिके नामसेभी स्वीकारा; परन्तु इस ब्रह्मतत्त्वकी जिज्ञासा का द्वार यदि हम कहें कि पश्चिम में अभी तक बन्द है, तो अत्युक्ति न होगी।

पश्चिमीय देशोंकी दशा आत्मतत्त्व सम्बन्धी दिग्दर्शन मात्र हम बतला चुके। एशिया में कई प्रकार के धर्म और आत्मज्ञान के सिद्धान्त प्रचलित हैं परन्तु एशिया के आत्मज्ञानियोंने मनुष्यकी बुद्धि, तर्क और विचारशक्तिको धर्म में निरुपयोगी मान रक्खा है।

ऋषि दयानन्दका सबसे भारी उपकार मनुष्य जातिके ऊपर यह है कि उसने आत्मतत्त्वको उससे आगे चिन्तन करने के लिये बतलाया जहां कि योरोप के जिज्ञासुगण पहुंचकर थक चुकेथे और एशिया वालोंको अपने कर्तव्यसे आश्चर्य में डाल दिया कि धार्मिक सिद्धान्त और आत्मतत्त्वकी जिज्ञासा तर्कसे हो सकती है। जो मानसिक तुष्टि केवल योगाभ्यास और ब्रह्मतत्त्व के चिन्तन करनेसे प्राप्त हो सकती है उसके लिये अपने जीवन को उदाहरण बनाकर दिखा दिया।

लोगोंको यह बात विचित्र मालूम होतीथी कि ज्ञानी पुरुषभी ईश्वरभक्त हो सक्ता है और इससे बढ कर विचित्र बात उन्होंने अपने जीवनसे यह दर्शाई कि सन्यासी त्यागी होते हुये भी बडे भारी श्रमोपकार के काम कर सक्ते हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना के तीनों काण्डों में साथ उन्नति करनेसे मनुष्य पूर्ण सुख को प्राप्त हो सक्ता है यह बात उन्होंने सबके दिलों पर बिठा दी, पाश्चात्य देशोंमें ज्ञान और कर्म की वृद्धिपर भी जो मानसिक शान्ति नहीं है इसका कारण केवल यही है कि उनके हृदय उपासना तत्त्वसे शून्य हैं।

जिस समय स्वामी दयानन्दजीने आर्य समाज स्थापित करने और उस परम पवित्र और प्राचीन वैदिक धर्मका जिसकी एक मात्र विशेषता यह है कि वह मनुष्यको ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों काण्डोंमें साथ साथ उन्नति करनेका उपदेश देता है, बीड़ा उठाया तो उनको मनमें इस बात का दृढ विश्वास था कि अन्तको सत्यकी जय अवश्य होगी। उनका मार्ग विकट और उनकी स्त्रीय निरालीथी। पग पग पर उनको अज्ञान, और भ्रम से सामना करनापडा। जिन रोगियोंको वह खण्डन रूपी जुलाब देकर निर्मल बनाना चाहतेथे वही उनके प्राणोंके लेनेकी चेष्टा करते थे। लोगोंको इतना धैर्य कहाँथा कि जुलाब के पीछे मण्डनरूपी अमृतको उनकेही हाथोंसे पी सक्ते? गालियां खाई, ईंटें सहीं, भूखे रहे, प्राण संकट में डाले परन्तु अपने कर्तव्यसे एक पगभी पीछे न हटे। आज महर्षि स्वामि दयानन्द सरस्वती की मुक्ति धाम पधारे २९ वर्ष होते हैं परन्तु इन

उन्तीस वर्षोंमें महर्षिके ज्ञान, कर्म और उपासनाका जो तपोबल 'आर्य' पुरुषोंमें काम करता रहा है उसे देखकर यह कहे बिना कोई नहीं रह सकता कि जिन सत्य सिद्धान्तोंकी जय करानेके लिये उन्होंने उद्योग किया था उनकी बहुत कुछ जय भारतवर्ष में हो चुकी है। ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रम भारत संतानसे लुप्त हो चुके थे, शास्त्र मन्दिरोंमें पढ़ने के लिये नहीं किन्तु दर्शनोंके लिये रखे जाते थे। विधवाएँ अपने दुर्भाग्यको रोती हुई अपने रोगको असाध्य मान चुकी थीं; तीर्थ अशान्ति के स्थल बन चुके थे अन्वविश्वास एक मात्र भारत संतानके हृदयोंपर छा चुका था—यह सब माँते आज परिवर्तन दशामें आती हुई अपने स्वरूपसे बोधन करा रही है कि महर्षिको ईदें मारने वाले अब उसके नाम पर फूल चरसानेको तैयार हो गये हैं। स्त्रियोंको शूद्रों समान समनकर विद्याकी अनधिकारिणी बतलाया जाता था आन उस विचारको कितना धक्का लगा है और लोग किस प्रकार आगेसे आगे बढ़ते हुये चले जा रहे हैं। शूद्रों, अति शूद्रों और अछूत मनुष्यों सबको वेदोंके पढ़ने सुननेका अधिकार है यह सिद्धान्त ऋषिने किया था और उसकी मानो जय हो रही है। ब्राह्मण माता पिताकी संतान काशी आदि अनेक स्थलों में जाकर संस्कृत पढ़नेके पात्र समने जा रहेये आज आर्य समानके स्कूलों, गुरुकुलों, और कॉलेज में विद्यादान देनेसे यह सिद्ध किया जा रहा है कि विद्या और संस्कृत केवल ब्राह्मणोंका ही दायभाग नहीं हो सकता। धनको व्यर्थ दानसे बचाकर विद्या वृद्धि, अनाथ रक्षा आदि शुभ कामों में लगाने का महर्षिका उद्देश्य दिन दिन सफल हो रहा है और धर्म प्रचार करनेका जो उनका महान उद्देश्य था, उसकी आवश्यकता अब भली प्रकार प्रत्येक आर्य मात्र अनुभव करने लगा है और कुछ २ काम भी आरम्भ किया जा चुका है।

आर्य पुरुषो ! आपको यह विदित ही है कि महर्षि जो एक सच्चा योगी और महान् तपस्वी था वह अपने नाम और कीर्ति का डंका बजाने नहीं आया था उसका उद्देश्य महान था। भूगोलस्थ मनुष्योंका सुधार उसका एक मात्र लक्ष्य था। जिन धर्मके दश लक्षणोंको वह सेवन करने का उपदेश दे गये हैं यदि उस समय हम उसकी ओर अपनी दृष्टि ले जावें और निश्चय करें कि इन लक्षणोंको जीवन में धारण करनेसे सचमुच अपूर्व आर्य जीवन उपलब्ध हो सकता है तो आओ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुये प्रतिज्ञा करें कि वह हमको धर्म के उन दश लक्षणों पर आरुढ़ रहने का सामर्थ्य दे तो हमारे आत्माको सच्ची शान्ति मिल सकेगी। ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीन प्रकार के मार्ग में चलने के लिये मानो यह दस स्टेशन हैं।

काशीमें महर्षिने श्री बाल शास्त्री आदिसे यही प्रश्न किया था कि धर्म के लक्षण बतलाओ ? उस समय गंगा आदिमें डुबकी लगानेसे मुक्ति मानने वाली सन्तान के एक आचार्यभी उसका यथार्थ उत्तर न दे सके परन्तु ऋषिने न केवल मौखिक उत्तर दिया किन्तु कई दिन लगातार काशीमें अपमान, गाली, ईंट पत्थर और विष खाते हुये अपने जीवन से भी दिखा दिया कि धृति, क्षमा आदि धर्म के लक्षण मेरे जीवन द्वारा पद लो । ऋषि के पास विद्या थी परन्तु वह स्वयं मानते थे कि बाल शास्त्री आदि विद्यामें उनसे कम नहीं पर यह पाण्डित सत्यको जानते हुये उसपर आचरण नहीं कर सके जबकि वह स्वयं कहतेथे कि मैं आचरण करता हूं । स्वामि विशुद्धानन्द सरस्वतीने अनुभव किया था कि हम विद्या में स्वामि दयानन्दसे कम नहीं किन्तु जिस समय आचरणोंका प्रश्न आया तो वह स्वयं कहने लगे कि हम उसके बराबर नहीं हो सके ।

मुसलमान, ईसाई, जैनी, और अनेक प्रकार के मतावलम्बी इस बातको मुक्त कंठसे स्वीकार करते हैं कि मतभेद और बात है पर दयानन्द स्वामी का जीवन वास्तवमें एक ऋषि जीवन था । ए. ओ. ह्यूमसे महानुभाव अपने एक लेखमें जो थियोसोफिस्ट में निकला था स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तोंसे मतभेद दर्शाते हुए उनकी जीवन की पवित्रता पर मार्गो लड़ हो रहे हैं । स्वामी दयानन्द यदि केवल ज्ञानी वा केवल कर्म कांडी होता तो उसको यह अपूर्व सिद्धि कभी प्राप्त न होती । उसकी अपूर्व सिद्धिका एक मात्र कारण यह था कि उसे अपने जीवन में ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों कांडों को समान जगह दी थी । उसके उपासकोंको भारत की भावी संतान अनुभव किये बिना नहीं रहेगी किन्तु हमें वर्तमान कालमें उसके महान् जीवनसे अपने मलीन बलहीन जीवनको सुधारनेका शिक्षण ग्रहण करने की आवश्यकता है ॥

आत्माराम

बडोदा.

ओ३म्

शान्तकुटि सिमला,

ता. १०-१०-१२.

श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य परमपदारूढ १०८ महर्षि
श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज

व

वेदभाष्य.

“ कृता वेदा येनभ्रमराहित सत्यार्थ सहिताः

दयानन्दं वन्दे तमखिल ध्यानन्द पदवीम् ”

प्रिय वाचक वृन्द ! आज हम पूर्वोक्त स्वामीजी महाराजकृत वेदार्थ (वेदभाष्य) का विचार करने से पूर्व यह बतलाना चाहते हैं कि वेद भाष्य करने की श्री स्वामीजी महाराज को क्यों आवश्यकता हुई ? इस के उत्तर में हम इतना ही लिखना चाहते हैं कि २१ क्रोड (कोटि) हिन्दू (आर्यों) के परम मन्त्र का धर्म पुस्तक होने से ही वेदार्थ करने की आवश्यकता नहीं हुई प्रत्युत संसार की प्रत्येक जाति के प्रत्येक द्वारा तत्त्ववेत्ता डिटेरी भेन व संसार की वास्तविक स्थिति जानने वाले प्रत्येक विद्वान् को वेदार्थ जानना आवश्यक है क्यों कि प्रो. मेक्समूलर के कथनानुसार संसार की लायब्रेरी में वेदों से पुराना पुस्तक कोई नहीं और वास्तव में कोई नहीं जब कि वेद सब से प्राचीनतम पुस्तक है अतः आवश्यक है कि तत्त्वान्नेषक विज्ञानमय दार्शनिक दृष्टि से वा ऐतिहासिक दृष्टि से वा धार्मिक दृष्टि से वा अधिक जनसमुदाय का मान्य ग्रंथ होने की दृष्टि से वा मताग्रह द्वेषजन्य दोषान्नेषण दृष्टि से वा उपयुक्तता युरिलिटरेरियन दृष्टि से अथवा अन्य किसी आर्थिक सामाजिक किंवा राजकीय व्यावहारिक दृष्टि से अथवा अन्य किसी भी दृष्टि से क्यों न हो परन्तु प्रत्येक विद्वान् पुरुष को वेदार्थ जानना परम आवश्यक है परन्तु वेद के वास्तविक सत्यार्थको न जान कर मिथ्यार्थ में फंस जाने से केवल उन फंसने वालों की ही हानि नहीं होती है किन्तु उन को क्रिये वेद व्याख्यानों को पढ़ने से संसार भर की हानि होती है इस के प्रत्यक्ष उदाहरण सायणोव्वट महिधारादि भारतीय पौराणिक भाष्य व योरोपीयन प्रो. मेक्समूलरादि कृत इंगलीश वेद व्याख्यान विद्यमान है अतः आवश्यकता

हुं कि वेदों के वास्तविक सत्यार्थ का प्रकाश किया जावे और इसी हेतु से महर्षि श्री स्वा. दयानन्द सरस्वतीजी महाराजने सत्य वेदार्थ का प्रकाश वेद भाष्य निर्माण किया उक्त महर्षि स्वामीजी महाराज को शास्त्रार्थ करना व्याख्यान देना आदि अनेकानेक कार्य बाहुस्य से यथापेक्ष्य समय नहीं मिल सका इसी लिये प्रत्येक वेद मन्त्र की इदमिथ्यतया विस्तृत व्याख्यान नहीं कर सके किन्तु टिप्पणी (नोट) रूपेण यथार्थ वेदार्थ कर पथ प्रदर्शन करने परम पदारूढ हो गये । अब विचारणीय बात यह है कि:-

अन्य सर्व भाष्य जो कि इस समयमें विद्यमान हैं उन की अपेक्षा स्वामीजी कृत भाष्य ही यथार्थ व सर्वोत्तम भाष्य है यह कैसे माना जावे ? इस का उत्तर यही है कि जो वर्तमान समय में भाष्य उपलब्ध हुए हैं उन सब में श्रीमान् सायणाचार्य कृत भाष्य ही सब से प्राचीन भाष्य है महोदय सायणाचार्यजी विजयानगरम के राजा वीर बुक्क के मुख्यामात्य (दीवान) थे महाराजा वीर बुक्क व सायणाचार्यजी को होने को ३०० तीनसो वर्ष व्यतीत हुए हैं महाराजा वीर बुक्क की आर्थिक सहायता ले कर माधवाचार्य (जो कि सायणाचार्य का भाई था) ने सायणाचार्य के परामर्श से अनेक पंडितों की सहायता द्वारा ऋग्वेद से ले कर पाराशर स्मृति पर्यन्त सैंकड़ों ग्रन्थों का भाष्य करवा डाला भाष्य करने वाली (पण्डित मण्डली में अनेक मत व अनेक विचार के पण्डित विद्यमान थे उन पण्डितों के भिन्न २ मत व भिन्न २ विचार होने के कारण से सायण भाष्य में बहुतसा पूर्वापर विरोध व वैमत्य पाया जाता है इस का उदाहरण देखना चाहो तो सायणाचार्य कृत ऋग्वेद भाष्य भूमिका व ऋग्वेद मं. ८ सूक्त ९१ इन दोनों को मिला कर देख लीजिये क्योंकि उक्त भूमिका में तो बड़ी प्रबल युक्ति व प्रमाणों से वेदों को अपौरुषेय सिद्ध करते हुये जैमिनिय कृत पूर्व मीमांसा के “अनित्य दर्शनाच्च” इस सूत्र से पूर्व यज्ञ कर के परन्तु श्रुति सामान्य मात्रम् इस उत्तर पक्षीय सूत्र द्वारा यह सिद्ध किया है कि वेदों में किसी भी मनुष्य का नाम नहीं है किन्तु सामान्यतया नैसर्गिक नित्य वस्तु (पदार्थों) का विचारोपदेश है परन्तु ऋग्भाष्य में अनेक राजा व ऋषियों के इतिहासभी दिये हैं इतना ही नहीं किन्तु ऋग्वेद के मं. ८ सूक्त ९ में जो आत्रि मुनि की अपाला कन्या का तथा ऋग्वेद मण्डल १० सू. ८६ के सायण भाष्य में इन्द्र तथा इन्द्राणी का व उस के लडके का इतिहास बहुत ही असम्भ्यता भरा हुआ लिखा है एवं अनेकानेक पूर्वापर विरोध भी है इतना ही नहीं किन्तु समस्त सायणभाष्य का अवलोकन करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वेद व प्राचीन ऋषि मुनि कृत वैदिक लिखेचर (साहित्य) के प्रायः सायण भाष्य के विरुद्धही है ऐसा ऊटपटांग गढवडाध्याय

अनवस्थित भाष्य होने के मुख्य यहाँ कारण ज्ञात होते हैं एक तो यह कि जिस पण्डित-मण्डली द्वारा भाष्य कराया गया है वे भिन्न २ विचारके व भिन्न २ मतके थे जिन पण्डितोंमें कोई अद्वैत वादी था कोई द्वैत वादी था कोई शैव था तो कोई वैष्णव था कोई साकारवादी तो कोई निराकारवादी कोई कुड्यापंथी था व कोई वाममार्गी * था और कोई दक्षिणमार्गी था कोई पुनर्विवाहका पोषक रिफॉर्मर था तो कोई उसको निषेधक आर्योदोक्त था ऐसे ही एक दूसरे से विरुद्ध विचार वाले पंडितोंने सायणभाष्यको बनाया है इसी लिये सायण भाष्यमें बहुतसी खगवा पैदा हुई सायणाचार्य के समय में पौराणिक सम्प्रदायोंका बड़ा ही प्रभाव था इसी कारणसे सायण माधवीय भाष्यमें वैदिक सांश्लेषिक (पदार्थ वैज्ञानिक) अर्थोंको व नैसर्गिक आलेकारिक अर्थोंको छोड़कर मिथ्या काल्पनिक कहानियों भर दी गयी हैं जिससे वेदोंका अनर्थ होकर गौरव बट गया सायणभाष्यसेभी बढ कर महिषरने तो ऐसे बुरे वेदके भ्रष्ट अर्थ किये हैं कि उसको देखकर नास्तिकोंने वेदोंको भाण्ड धूर्त निषाचर रचित कहे और अनेक लोग वेदोंके विरोधी बन गये और प्रोफेसर मेक्समूलरादि योरोपियन विद्वान्भी इन्हीं सायण महिषरादि भाष्योंके सहारे तत्काल भाष्यार्थ बोधसे वेदोंको गडरीयोंके गीत कह बैठे यदि ये ऐसा कहें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है अस्तु हमें तो सम्प्रति श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज के भाष्यका अवलोकन करना है. स्वामीजी महाराज के भाष्यमेंभी हमें कहीं २ अशुद्धि प्रतीत होती है परन्तु ये सब अशुद्धियें स्वामीजी महाराजकी निजकी नहीं हैं क्योंकि स्वामीजी स्वयं वेदभाष्य लिखते नहीं थे और लिखेहुएकी प्रायः शोधते ही थे किन्तु पंडित भीमसेनजी व पं. ज्वालादत्तजी आदि पौराणिक पण्डितोंने ही स्वामीजी के समस्त पुस्तकों को लिखा है. और उन्होंने उनका संशोधन व भाषार्थ आदिभी किया है अतः आर्याचार्य स्वामीजी महर्षि दयानन्द सरस्वतीजी महाराज के भाष्यमें वा संस्कार विधि आदि पुस्तकोंमें जो कुछ शङ्काशुद्धि वा अर्थाशुद्धि वा दयानन्दाचार्य प्रदर्शित आर्य सामाजिक वैदिक सिद्धान्त विरुद्ध हुवाहै वह सब उक्त ग्रंथोंके लेखक व संशोधक पंडितों के भ्रम विप्र लिप्तादि दोषोंके कारणसे ही है. अस्तु सम्प्रति जिस स्वरूप वा अवस्था में श्री स्वामीजी महाराज कृत यजुर्वेद का भाष्य

* उदीप्यनारी इस ऋचाको अर्थ तैत्तिरीय आरण्यकके भाष्यमें सायणाचार्यने पुनर्विवाह विधानात्मक अर्थ किया है परन्तु ऋग्वेद भाष्यमें इसी मंत्रका तद्विपरीत अर्थ किया है. क्योंकि दोनों भाष्यों के कर्त्ता भिन्न २ मत विचारके होनेसे एक ही मन्त्रका भिन्न २ परस्पर विरुद्ध अर्थ किया है.

विद्यमान है उस के अवलोकन करने से ऐसा ज्ञात होता है कि उन की वाक्य रचना बहुत ही सुन्दर व विद्वत्ता युक्त है प्रत्येक मन्त्र का पदच्छेद कर के संस्कृत में पदार्थ अन्वयार्थ कर के भावार्थ दर्शाया गया है और भाषा में पदार्थ व भावार्थ का प्रकाश किया है इस को देख कर प्रत्येक विद्वान् पुरुष श्रीमान् स्वामीजी महाराज की अद्भुत विद्या शक्ति व अगाध शास्त्रीय बोधको स्वीकार करेगा श्री स्वामीजी के भाष्य के पूर्व किसी विद्वान् ने इस शैली से भाष्य नहीं किया कि प्रत्येक पद को ब्रेकेट में रख कर प्रत्येक पद का पृथक् २ अर्थ कर दिया है कि जिस से साधारण बोध रखने वाले पुरुष को भी वेद के प्रत्येक पद का व वाक्य का पूरा २ बोध हो जावे इस अपूर्व शैली के आविष्कर्ता श्रीमान् स्वामी दयानन्दाचार्यजी महाराज ही हैं इतना ही नहि किन्तु स्वामीजी के भाष्य में सब से बड़ी बात यह है कि यह भाष्य मूल वेदाशय का प्रकाशक युक्तियुक्त सृष्टिक्रमानुसार प्राचीन महर्षियों के मन्त-व्यालुक्कल व तर्क और सद्भेतु सुसिद्ध व कलाकौशल तथा विज्ञान सुशिक्षा न्वित एवं ईश्वर के गुण कर्म स्वभावानुसार है इतना नहीं किन्तु महिधरादि कृत भाष्यों से जो वेदों के भ्रष्ट अर्थों से लोगो को वेदों में अश्रद्धा हुई थी व होती थी वह भी स्वामीजी के भाष्य से दूर हो गयी वेदों में सहस्रावधि अलंकार भरे हुए हैं उन का यथार्थ अर्थ समझ कर अनेक भाष्यकारोंने वेद के अर्थ का सत्यानाश कर दिया है जैसे वेदों में पर्जन्य और पृथिवी का पिता पुत्री रूप से आलंकारिक वर्णन किया है अर्थात् पर्जन्य मेघ (जल) पिता अपनी दुहिता पृथिवी का वर्षा द्वारा भरण पोषण करता है इसी से भूमि शस्यान्नादि द्वारा समृद्धि सम्पन्न होती है यह रूपकालंकार ऋग्वेद के मं. १ सु. १६४ मन्त्र ३३ में है परन्तु पौराणिक लोगोंने इस अलंकार को ऐसा किगाड़ा के ब्रह्मा अपनी पुत्री से कुकर्म करने को प्रवर्त्त हुआ ऐसा उलटा अर्थ लगाया है ऐसे ही गोमेध अश्वमेधादि अनेकानेक कृत्यों का आलंकारिक वर्णन बीज रूप से वेदों में व विस्तार रूप से ब्राह्मणोपनिषद् आरण्यक शाखादि वैदिक साहित्य में हैं परन्तु उन अलंकारों का वास्तविक अर्थ न जान कर अन्यान्य भाष्यकारोंने अन्यथा ही वर्णन नहीं किया है किन्तु पौराणिक देवी देवताओं को ऋषि मुनियों को व्यभिचारादि दोषों से कलंकित किया है एवं गोमेधादि द्वारा जो हिंसा का विधान सौत्रा-मणि यज्ञ द्वारा सुरापान का विधान व अश्वमेध यज्ञ द्वारा महा अनर्थ सृष्टिक्रम विरुद्ध व्यभिचार का विधान व सोमयाग के मिषसे मांसाशन का प्रतिपादन आदि अनेक ही अनर्थ महिधरादि भाष्यकारोंने किये हैं परन्तु श्री स्वामीजी महाराजने युक्ति तर्क व आर्ष ग्रन्थों के प्रमाणों से पूर्वोक्त सर्व दूषणों से वेदों को मुक्त किया है और जो वेदों में वास्तविक सत्य

विद्याएँ विद्यमान हैं उन का सप्रमाण प्रतिपादन कर के व संसार के निखिल विद्वानों को व आयात बृद्धों को वेदों के सत्यायों का बोध कराया है और हिन्दू (आर्यों) प्रजा पर ही नहि बर्नह सम्पूर्ण संसार पर श्री स्वामीजी महाराज के वेद भाष्यादि ग्रन्थों द्वारा उपकार हुआ है होता है और होगा.

जैसे श्रीमान स्वामी शंकराचार्यजी महाराज के पश्चात उन के आनंदगिरी आदि शिष्योंने उन के भाष्यादि का विवर्ण टीका टिप्पणी आदि से वेदान्त भाष्यादि की भाव व गौरव प्रकाशित किया है यदि ऐसे ही सायन्स व फिलॉसॉफी के जाननेवाले इंग्लिश के व संस्कृत के अर्थ सामाजिक विद्वद्गर्भ भी श्री स्वामीजी महाराज का वेद भाष्यादि ग्रन्थों पर योग्य विस्तृत व्याख्या करे तो संसार का बड़ा भारी उपकार हो.

परमात्मा करे कि समस्त श्रीमति आर्य प्रतिनिधि समाएँ एवं आर्य सभाज इस महान् कार्य को हाथ मे ले कर उक्त प्रकार के विद्वानों का परिपद् स्थापित कर के तद्-द्वारा इस लिटरेचर के कार्य को कराया तो बड़ा भारी उपकार होगा परमात्मा ऐसा हि करे.

हः विश्वेश्वरानंदः नित्यानंद.

विधर्मियों के लिये वैदिक धर्मका खुला द्वार.

(पं० भोजदत्तजी संपादक आर्य मुसाफिर आग्रा.)

जैसे उत्तम व पुष्टिकारक भोजन बाहर से प्राप्त करके शरीर के अंदर पहुँचाना और निष्क्रमे व हानिकारक विष्ठादि शरीरसे बाहर निकालना एक मनुष्य के जीवनको स्थिर रखने के लिये आवश्यक है निस्सन्देह इसी भोजन बाहरसे लाभदायक द्रव्य को ले कर हजम करना और बेकार वस्तुको अपने अन्दरने बाहर कर देना दुनियाकी हरेक जीवित जाति व सुसाइटीके लिये परम आवश्यक है. यह नेचरका माननीय सिद्धांत है जीवनका पहला नियम है. और जो मनुष्य, सुसाइटी या जाति उसे वास्तविक रूपमें ग्रहण करनेसे इन्कार करती है सचमुच वह मुर्दह या मौत के मुंह में है और कोई नहि कह सका कि वह कब दुनियां से उठ जाय—निस्संदेह यह दृश्य बड़ा शोक जनक है और यदि किसी को यह मालुम हो जाय कि इस असाध्य रोग की शिकार मेरी अपनी ही जाति हो रही है और वह अपने अन्दर जाति के लिये हार्दिक भाव भी रखना हो उस के लिये यह दृश्य और भी भयानक बन जाता है वह दिल ही दिल में तड़पता है, रोता है, गून के आसु बहाता है,

परन्तु हरेक साधारण मनुष्य उस का उपाय करने में मासक्त है और वह इस आपनी सामर्थ्य से बाहर जान कर इस ख्याल को दिल से मुला देने पर विवश होता है लेकिन मदान आत्मा हैं इस बात को कभी सहन नहीं कर सकती वस उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में जब ऋषि दयानन्द ने दुनियां की इस गौरव्य आर्य्य जाति के मृत्यु के मुख में देखा तो ऋषि से यह कष्ट सहन न हो सका और आप धर बार, कुटुम्ब कबीला छोड़ कर धर्म व जाति की सेवा करने के लिये मैदान में निकल खड़े हुए. उस वक्त आर्य्य धर्म, आर्य्य जाति, की जो दशा थी उस को प्रत्येक इतिहास वेत्ता जानता है—ईसाई मिशनरीयों व मुहम्मदी मुहल्लाओं ने हिन्दु जाति को एक ऐसी लवारिस (बीन मालिक) खेती समाल रक्खा था कि जिस में से अपने मुफ्तीद-मतलब वृक्षों को जड़ से उखाड़ ले जाने में हर मनुष्य अपने आप को स्वतंत्र समझता था. काशी जैसे हिन्दुजन्म के गढ़ में नीलकण्ठ शास्त्री जैसे संस्कृत विद्या के भूषण सरेबाजार पण्डितों को चेलेंज दे कर ईसाई हो गए, किसी को इतना साहस न हुआ कि उन्हें बचाता. हर साल जाति के सहस्रों बच्चे किसी एक या दूसरे कारण से ईसाई मुसलमान होते रहते थे. और एक बार का गया हुआ भाई दूसरी बार जाति माता की गोद में लौट आने का साहस नहीं कर सकता था क्यों कि हिन्दू विरादरीयोंने कुछ ऐसे विचित्र अत्याचार पर कम्मर बांध रक्खा था कि यदि किसी हिन्दू के विषय में उस के शत्रुओं ने झूठमूठ भी यह कह दिया कि अमुक मनुष्य ईसाई व मुसलमान हो गया है तो निर्दयी हिन्दू विरादरीयों उसे जबरदस्ती सचमुच ईसाई मुसलमान बनवा कर दोड़ती थी. यहां तक की आए दिन ऐसी घटनाएँ सुनने में आती रहती थी कि यदि किसी जगह किसी मुसलमान ने किसी निर्बल हिन्दू को बलपूर्वक अपने हाथ की कोई छूई हुई चीज खिछ दी तो वस वह बिना कलम पढ़े ही मुसलमान समझ लिया गया और फिर हिन्दू किसी तरह भी उसे अपने धर्म में न रहने देते थे और अब भी जिन स्थानों तक ऋषि दयानन्द का प्रेम संदेश नहीं पहुंचा है वहां अब भी वही दशा है फलतः १९०७ में जब पूर्वी बंगाल में मुसलमानों ने हिन्दुओं के खीलाक बहुत उसात मचाने आरम्भ किये तो उस समय बीसीयों ऐसी घटनाएँ दृष्टि गोचर हुई कि मुसलमान उसातियों ने राह पलते इक्केले दुक्केले हिन्दु को पकड़ कर जबरदस्ती अपना पानी या दूध पिला दिया और वह निर्दोष सदा के लिये वैदिक धर्म से पृथक कर दिये गये—किसी हिन्दु विधवा को जबरन कोई मुसलमान उडा ले गया और हिन्दुओं ने जबरदस्ती उसे मुसलमान होने को विवश किया—इसी तरह आसाम की कई ब्राह्मण जातियों में अब तक यह रिवाज बतला दिया जाता है कि अगर किसी ब्राह्मण

को कोई मुसलमान जुता मार दे तो बस उसकी निरौदरी उसे मुसलमान समझ देती है—या यों कहो कि वह मुसलमान बनने पर हिन्दुओं की तरफ से विवश किया जाता है यह तो हुई हिन्दु जाति के उन बच्चों की हालत जो इस की अपनी गोदसे अन्य मतों में चले गए थे—अब रहा विधर्मियों का वैदिक धर्म ग्रहण करने का प्रश्न तो इसका तो वर्णन करना ही बाहुल्य मात्र है—क्योंकि जब हिन्दु अपने पतित हुए भाईयों को ही वापिस लेने की सामर्थ्य न रखते थे तो जन्म के ईसाई मुसलमानों का लेना तो शायद वह कभी स्वप्न में भी अच्छा न समझ ते होंगे—अतएव हिन्दुओं की इस आत्मघात पोलिसी का परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं की गणना दिवस दिवस कम और मुसलमानों व ईसाईयों की बढ़नी आरम्भ हो गई—अर्थात् १९९१ में यवनों की संख्या इस देश में कुल पाच करोड़ थी और बीस साल के अन्तर में पाच करोड़ से यह संख्या बढ़ कर छे' करोड़ साठे बीस लाख हो गई और अब १९११ की मनुष्य गणना में छे' करोड़ अस्सी लाख तक पहुंच गई है" ईसाईयों ने तो इस से भी अधिक आश्चर्या जनक बुद्धि प्राप्ति की है. अर्थात् १८२१ में इस देश में ईसाईयों की कुल संख्या १८६२६३४ थी १८९१ में २२८४४३९ तक पहुंच गई १९०१ में २९२३२४१ हो गई, और अब १९११ की मनुष्य गणना में पूरी ३८३६१९६ तक पहुंच गई है. इस के विपरीत १८९१ से लेकर १९०१ तक दस वर्ष के अन्तर में मनुष्य गणना की रिपोर्टों के अनुसार हिन्दुओं की संख्या में ६६०००० की कमी हुई है और उपरोक्त लिखित कारणों के होने पर ईसाई मुसलमानों की प्रतिदिन बढ़ती और हिन्दुओं की कमी कोई आश्चर्य जनक घटना नहीं है. क्यों कि यह बिल्कुल यथार्थ है कि नेचर के नियमों का उल्लंघन कर के कोई जाति संसार में बहुत दिवस तक जीवित नहीं रह सकती. और यदि यही दशा कुछ काल और बनी रहती तो निरसंदेह आर्य्य जाति का चिरकाल तक इस संसार में स्थिर रहना असंभव था. पण्डित नहीं! परमात्मा को यह स्वीकार न था कि दुनिया की एक उच्च जाति यूँ अपने हाथों अपना गला आप काट कर इस संसार से सदा के लिये विदा हो जाय. इस लिये उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में जब कि आर्य्य जाति घोर निद्रा में लिप्त थी दक्षिण की ओर से उठ कर एक महान् आत्माने सच्चाई की उच्चो शिखर पर खड़े हो कर इस जोर से 'सिंहनाद' बनाया कि भारतवासियों की मुर्देह व अफसुर्देह (निर्बल व अजीब) हड्डियों में नर सारेसे जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे चारों तरफ जागृत अवस्था की लहरें ठोके मारने लगी अपने पराए सच और खे मसल कर उठ बैठे परन्तु चूकी मन्द भागी हिन्दुओं

की तबाह करने वाली निद्रा अभी पूरी न हुई थी और वह कच्ची नाँद से जगाए गये थे इस लिये मित्र व शत्रु को न पहचान कर उल्टे अपने शुभाचिन्तक के गले का हार बन गये और उन्होंने ईसाई व मुसलमानों के साथ खड़े होकर प्रत्येक ऐसे आन्दोलन की जो उन के लिये फल दायक था, आपने पूरे बल से विरुद्धता की परन्तु संसार में सत्यका आसन विरोध की पहुँच से दूर है इस लिये बाल ब्रह्मचारी दयानन्द ने इस विरोध की तनिक भी परवा न की और विरोधियों की इस आपाधापी में शूरवीरों के तुल्य मैदान में अपने पाँव जमाए खड़ा रहा वहाँ तक कि सपय आया कि तेजस्वी ऋषि ने उस दीवार को जो मुखौं ने वैदिक धर्म के रास्ते विधर्मियों के लिये छुट छोट की आठ सामग्रियों बनाकर खड़ा कर दिया था दुनियां के देखते २ छत मार कर तोड़ दी—और सत्य के जिज्ञाणुओं को वेद रूपी श्रोत के अमृत जल से अपनी तृष्णा बुझाने के लिये खुल्ला निमन्त्रण दे दिया सच्चाई बड़ी प्रबल वस्तु है इस के आगे सबी को सिर झुकाना पड़ता है—इस लिये वे समझों की विरोध बहुत समय तक न ठहर सके और अन्तिम संसार ने सच्चाई के सामने सिर झुका ही दिया संसारिक गति में न्यून परिवर्तन हो गया—उलटी गंगा फिर से सीधी और से बहने लगी—हिन्दुओं ने न केवल पतित भाईयों ही को गले लगाने प्रारम्भ कर दिया अतएव जन्म के ईसाई मुसलमानों को भी बिना रोकटोक वैदिक धर्म ग्रहण कर के जाति माता की गोद में आ बैठने का अधिकार प्राप्त हो गया और आज हमारे देखते ही देखते सहस्रों की संख्या में मुसलमान ईसाई वैदिक धर्म के झंडे तले आ खड़े हुए हैं और ऋषि के पवित्र हाथों से चलाई हुई अमृत रूपी लहर देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक झंकोरे ले रही है. हिन्दुओं की विरुद्धता सहमता में बदल गई है. यहां तक कि दसों शुद्धियां स्वयं सनातन धर्म सभाओं ने अपने हाथ से कर डाली हैं बड़े बड़े पौराणिक पंडित भी अब शुद्धि के विरुद्ध मुख खोलने का साहस नहीं करते क्यों कि जाति की सर्व सम्मती अब इस विषय पर एक है और इतनी दृढ़ है कि जिस के विपरीत अवाज उठाना अपना अपने आप निरादर कारनामा है—जब भारत धर्म महा मंडल के जेनरल सेक्रेटरी श्रीमान मिस्टर सारदाचरन जी मित्र पूर्व जब हाईकोर्ट कलकत्ता ही भारतशुद्धि सभा के उप प्रधान हैं तो स्पष्ट है कि अब शुद्धि के विषय में पुराने व नए विचारों में कोई मत भेद नहीं रहा और यह पवित्र व जीवन दायक आन्दोलन अपना फल लायगी और वह फल आर्य जाति के लिये एक शुभ जीवन प्रदान करने वाला फल होगा जीसे भविष्य सन्तानें बड़ी प्रसन्नता व कृतज्ञता के साथ देखें और खाएंगी इश्वर करे कि हमारी शुभ कामनेएँ और ऋषि का उद्देश्य पुरण हो॥ आश्चर्य शमम्:

महर्षि के मन्तव्य.

(जो कि श्री १०८ स्वामी दयानंद महाराजने अपने स्वमन्तव्यामन्तव्य में प्रकाशित कीये हैं)

१—प्रथम “ ईश्वर ” की जिस के ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं, जो साचिदानन्दादि लक्षणयुक्त है जिस के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र है, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्व व्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्त्ता, धर्ता, हर्त्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षणयुक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूँ ॥

२—चारों “ वेदों ” (विद्याधर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग) को निःश्रान्ति स्वतः प्रकरण मानता हूँ. वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिन के प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक और प्राथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं और चारों वेदों के ब्राह्मण छः अंग, छः उपांग, चार उपवेद, और ११२७ (ग्यारहसौ सत्ताईस) वेदों शास्त्रा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रन्थ हैं उनको परतः प्रमाण अर्थात् वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इन में वेदविरुद्ध वचन हैं उन का अप्रमाण करता हूँ ॥

३—जो पक्षपातरहित, न्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध है उस को “ धर्म ” और जो पक्षपातरहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि ईश्वराज्ञा-भंग वेद विरुद्ध है उस को “ अधर्म ” मानता हूँ ॥

४—जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी को “ जीव ” मानता हूँ ॥

५—जीव और ईश्वरस्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधर्म्य से अभिन्न है अर्थात् जैसे आकाश से मूर्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्ध युक्त मानता हूँ ॥

६—“ अनादि पदार्थ ” तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तिसरा प्रकृति अर्थात् जगत् का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं, जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं ॥

७—“ प्रवाह से अनादि ” जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात् नहीं रहते परन्तु जिस से प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उन में अनादि है और उन से पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूँ ॥

८—“ सृष्टि ” उस को कहते हैं जो पृथक् द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक मेल होकर नाना रूप बनना ॥

९—“ सृष्टि का प्रयोजन ” यही है कि जिस में ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण कर्म स्वभाव का साफल्य होना । जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किसलिये हैं ? उस ने कहा देखने के लिये । वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत् भोग करना आदि भी ॥

१०—“ सृष्टि सकर्तृक ” है इस का कर्त्ता पूर्वोक्त ईश्वर है क्योंकि सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि स्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का “ कर्त्ता ” अवश्य है ॥

११—“ बन्ध ” सनिमित्तक अर्थात् अविद्या निमित्त से है । जो २ पापकर्म ईश्वर भिनोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने वाले हैं इसीलिये यह “ बन्ध ” है कि जिस की इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ॥

१२—“ मुक्ति ” अर्थात् सर्व दुःखों से छूटकर बन्धराहित सर्व व्यापक ईश्वर और उस की सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना ॥

१३—“ मुक्ति के साधन ” ईश्वरोपासना अर्थात् योगाम्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं ।

१४—“ अर्थ ” वह है कि जो धर्म हि से प्राप्त किया जाय और जो अकर्म से सिद्ध होता है उस को अनर्थ कहते हैं ॥

१५—“ काम ” वह है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥

१६—“ वर्णाश्रम ” गुण कर्मों की योग्यता

१७—“राना” उसी को कहते हैं जो शुभगुण कर्म स्वभाव से प्रकाशमान, पक्षपातरहित, न्यायधर्म का सेवी, प्रजाओं में पितृवत् बनें और उन को पुत्रवत् मान के उन की उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे ॥

१८—“प्रजा” उस को कहते हैं कि जो पवित्रगुण कर्म स्वभाव को धारण कर के पक्षपातरहित न्याय धर्म के क्षेत्र से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राज-विद्रोह रहित राजा के पुत्रवत् बनें ॥

१९—“जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे अन्याय-कारियों को दृष्टावे और न्यायकारियों को बढ़ावे अने आत्म के समान सब का सुख चाहे सो “न्यायकारी” है उस को मैं भी ठीक मानता ॥

२०—“देव” विद्वानों को और अविद्धा को “असुर”, पापियों को अनाचारियों को “विशाच” मानना हू ॥

२१—उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी, राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्रा और श्रीमत् पति का सत्कार करना “देवपूजा” कहाती है, इससे विपरीत अदेवपूजा, इन की मूर्तियों को पूज्य और इतर पापाणादि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हू ॥

२२—“शिक्षा” जिस से विद्या, सम्यता, धर्मात्माता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष छूटें उस को शिक्षा कहते हैं ॥

२३—“पुराण” जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक है उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और ताराशस्त्री नाम से मानता हूँ अन्य भागवतादि को नहीं ॥

२४—“तीर्थ” जिस से दुःखसागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म हैं उन्हीं को तीर्थ समझता हूँ इतर जलस्थलादि को नहीं ॥

२५—“प्रस्तार्थ प्रारब्ध से बड़ा” इसलिये है कि जिससे संवित प्रारब्ध बनते जिसके सुघरने से सब सुघरते और जिस के बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं उसीसे प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥

२६—“मनुष्य” को सब यथायोग्य स्वात्मवत् सुख, दुःख, हानि, लाभ में वर्तना श्रेष्ठ, अन्यथा वक्तना बुरा समझता हूँ ॥

२७—“संस्कार” उस की कहते हैं कि जिस से शरीर, मन और आत्मा उत्तम हों वह निषेकादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का है इस को कर्त्तव्य समझता हूं और दाह के पश्चात् मृतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये ॥

२८—“यज्ञ” उस को कहते हैं कि जिस में विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प अर्थात् रसायन जो कि पदार्थविद्या उस से उपयोग और विद्यादि शुभगुणों का दान अग्निहोत्रादि जिन से वायु, वृष्टि, जल, ओषधी की पावित्र्यता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उस को उत्तम समझता हूं ॥

२९—जैसे “आर्य” श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही मैं भी मानता हूं ॥

३०—“आर्यावर्त्त” देश इस भूमि का नाम इसलिये है कि इस में आदि सृष्टि से आर्य लोग निवास करते हैं परन्तु इस की अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है, इन चारों के बीच में जितना देश है उस को “आर्यावर्त्त” कहते और जो इन में सदा रहते हैं उन को भी आर्य कहते हैं ॥

३१—जो साङ्गोपाङ्ग वेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करावे वह “आचार्य” कहाता है ॥

३२—“शिष्य” उस को कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य धर्मात्मा, विद्या ग्रहण की इच्छा और आचार्य का प्रिय करनेवाला है ॥

३३—“गुरु” माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को छोड़वे वह भी “गुरु” कहाता है ॥

३४—“पुरोहित” जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥

३५—“उपाध्याय” जो वेदों का एक देश वा अङ्गों को पढ़ाता हो ॥

३६—“शिष्टाचार” जो धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जो इस को करता है वह शिष्ट कहाता है ॥

३७—प्रत्यक्षादि “आठ प्रमाणों” को भी मानता हूं ॥

३८—“आप्त” जो ययार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है उसी को “आप्त” कहता हूं ॥

३९—“परीक्षा” पांच प्रकार की है इस में से प्रथम जो ईश्वर उस के गुण कर्म स्वभाव और वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तिसरी सृष्टिकर्म, चौथी आसों का व्यवहार और पाचवीं अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥

४०—“परोपकार” जिस से सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छूटें, श्रेष्ठाचार और सुख बढ़ें उस के करने को परोपकार कहता हूं ॥

४१—“स्वतन्त्र” “परतन्त्र” जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मफल भोगने ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र है ॥

४२—“स्वर्ग” नाम सुख विशेष भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति का है ॥

४३—“नरक” जो दुःख विशेष भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति होना है ॥

४४—“जन्म” जो शरीर धारण कर प्रगट होना सो पूर्व पर और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूं ॥

४५—शरीर के संयोग का नाम “जन्म” और वियोगमात्र को “मृत्यु” कहते हैं ॥

४६—“विवाह” जो नियम पूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणिग्रहण करना वह “विवाह” कहता है ॥

४७—“नियोग” विवाह के पश्चात् पति के मरनाने आदि वियोग में अयत्त नष्टसकृत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री वा आपत्कालमें पुरुषस्वर्ण वा अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥

४८—“स्तुति” गुणकीर्तन श्रवण और ज्ञान होना इस का फल प्रीति आदि होते हैं ॥

४९—“प्रार्थना” अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उन के लिये ईश्वर से याचना करना और इस का फल निरभिमान आदि होता है ॥

५०—“उपासना” जैसे ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, वैसे अपने करना, ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य ज्ञान के ईश्वर के समीप हम और हमारे

समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात् करना उपासना कहाती है इस का कुछ ज्ञान की उन्नति आदि है ॥

५१—“सगुणनिर्गुणस्तुतिप्रार्थनोपासना” जो २ गुण परमेश्वर में हैं उन से युक्त और जो २ गुण नहीं हैं उन से पृथक् मान कर प्रशंसा करना सगुणनिर्गुण स्तुति, शुभ गुणों के ग्रहण की इच्छा और दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का सहाय चाहना सगुणनिर्गुण प्रार्थना और सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मान कर अपने आत्मा को उस के और उस की आज्ञा के अर्पण कर देना सगुणनिर्गुणोपासना कहाती है ॥

हिन्दी प्रदीप प्रयाग.

यह भी हम इस हिन्दुस्तान का अभाग ही करेंगे कि इसके ऐसे हितैषी परलोक यात्रा के लिये दत्तचित्त हो झट पट सियार गये । सिवाय कातिपय प्रतारक धूर्त ब्राह्मण और कोरे पण्डितों के जो इनकी गुस्नीति के मर्म समझने में सर्वथा असमर्थ हैं और कोई प्रसन्न न हुआ होगा । आर्यसमाज की बांह टूट गई । सरस्वती का भण्डार लूट गया । यहां की बिगड़ी समाज के संशोधन का फाटक दैगया । यह इनहीं महात्मा का पुरुषार्थ है कि भारतवर्ष के धर्मतत्त्व का सर्वस्व वेद जिसे बड़े २ विद्वान् ब्राह्मण भी केवल पाठमात्र पढ़ने के (अर्थज्ञान की ओर से निपट मूर्ख थे) और कुछ भी न जानते थे कि इसमें क्या चील-विलार भरा है, सिवा “मत्सिका स्थाने मत्सिका” के सो भी केवल पाठमात्र में अर्थ से क्या सरोकार ? उसे सब जाति और चारों वर्ण के लोग समझने लगे और अब बहुतां के मन में लगी है कि इस वेदरूपी अगाध महोदधि में गहरी डुबकी मार इसकी थाइ लेनी चाहिये कि इसमें क्या २ रत्न भरे हैं । अतिरिक्त वेद के उद्धार के हिन्दूसभाम की सैकड़ों बिगड़ी बातों के सुधारने में भी कोई कलबल इन्होंने न छोड़ रक्खा । “कद्र मरदुम बाद मरदुम” सरस्वती महाशय के न रहने पर अब इनकी कद्र लोगों को होगी कच्चे जौहरी जिन्होंने हीरे को कांच समझ रक्खा था चाहे जो कहें, पर हमतो अंग्रेजी (मोदी) सिद्धान्त पर दृढ़ रह दयानन्द की सर्वतो भाव से सराहना ही करेंगे ।

हा ! आज भारतोन्नतिक्रमलिनि का सूर्य अस्त होगया । हा ! वेद का खेद मिटानेवाला सदैव गुप्त होगया । हा ! दयानन्द सरस्वती आर्यों की सरस्वती जहाज की पतवारी बिना दूसरों को सौंपें तुम क्यों अन्तर्धान होगये ? हा ! सच्चा दया के समुद्र ! हा ! सच्चे आनन्द के वारिद ! अपनी विद्यामयी लहरी और हितोपदेशरूपी धारा से परितप्त भास्त-भूमि को आर्द्र कर कहाँ चले गये ? हा ! चार दिन के चतुरानन ! इस असम्प्रताप्रिय मण्डली में आपने अपनी विलक्षण चतुराई को क्यों इस प्रकार सरलभाव से फैलाया । क्या आप नहीं जान ते थे कि कालकराल ने भारत को असाध्य आर्त बनाने के निमित्त ब्राह्मणों से तपः स्वाध्याय विद्याहीन विषयलम्पट और शिशोदरपरायण बना दिया । क्षत्रियों को ऐसा चौपट और हतमर्द करवाला कि वे बेचारे किसी काम के ही न रहे वह धूर्तवद वह अलक्षयविद्या वह शूरता वीरता वह अमर्ष जो अग्नि की उष्णता के समान उनका स्वाभाविक धर्म था सो अब कहीं हेखने सुनने को भी न रहा जिनके पूर्वपुरुषों की सङ्गति से जङ्गल के रीछ और वन्दर भी सुघर कर सद्बीर और योद्धाओं की पदवी को प्राप्त हुये और देवताओं की कोटि में मिलगये, अब उन्हीं की सोहबत सङ्गति में वह विचार हो-गया है कि बड़े २ स्वाभाविक वीर प्रकृतियों को खैल किंवा ह्रीवभाव सहज में प्राप्त होनाता है । जहा वशिष्ठादि महर्षियों की शिक्षा और नीतिविद्या का विचार होता था तहां ढाढा कृत्यों की क्या से कालक्षेप होता है सो ऐसे कौतुकी कालकराल को चुच्छ नान आपने मुनियों की वृत्ति निधडक हो ग्रहण करली । यह न समझा कि वह निष्ठुर निर्दयी काल आपकी प्रतिज्ञा और सत्यसंकल्प को पूरा होने देगा या नहीं । हा ! अब वे परोक्षफलदर्शक शृगालगण जो तुम्हारे सिंहनाद के भय से छिपते फिरते थे आज उंचे टीलेपर बैठ फुंछ फटकारेंगे और वे उच्छिष्टमोजी पेटार्थी कौवे जो अपने पेट के कारण तुम्हें बैरी जानते और काँव २ करते डोलते फिरते थे सो सब कैसे आज मगन हो आनन्द वर्धाई बनायेंगे । इसमें कुछ सन्देह नहीं कि इस अभाग्य भारत की भलाई और कल्याण के प्रयत्न में आपने अपने जीवनपर्यन्त एक क्षण का भी अन्तर नहीं डाला । क्या महन्त और मठाधीशों के समान आप भी सुखाश्रयी और देहाराम नहीं हो सकते थे ? बैकुण्ठ षडुंचाने का बीमा और स्वर्गीय भोगविलास की झुण्डी का व्यौरा फैलते तो हजारों लाखों चेले चेलियों के तन मन धन की बात की बात में आप आत्मसात् और समर्पण क्या नहीं करा सकते थे ? हा ! निर्लेप नित्यार्थ शिक्षाप्रदायक ! हा ! बन्धुवात्सल्यकुलकुमुदसुवाकर ! इस नीच और खोटे भाव भरे भारत देश में भटकते २ आप कहाँ से आगये ? हा स्वामी दयानन्द !

आपका यह पवित्र विग्रह योरुखण्ड के किसी देश में इस गुरुभाव के साथ प्रकट हुआ होता तो जिस उन्नतशैल के शिखर तक पहुंचाने की सीढ़ी आप बना रहे थे उसको अवश्य पूरा कर देते और देश का देश आपका सहकारी और सहायक बन जाता। वे केवल आपके पवित्र नाम और सत्कीर्ति ही के संस्थापन का उद्योग न करते बरन अपने कर्तव्य-कर्म को उत्तरोत्तर ऐसा चमकाते कि एक दयानन्दरूपी मूल प्रकाण्ड से सहस्रों दयानन्दरूपी शाखा प्रशाखा प्रकट होजातीं और भारतश्रीविधातक काक शृगालों का क्षणिक प्रमोद जो आपके अन्तर्धान होने का संवाद सुनकर उत्पन्न हुआ है उसका अंकुर ही न जमता। आपका वह वेदार्थ क्षेत्र और अपूर्व सदाव्रत जो आपने ब्राह्मणों की सोहाग पिढी से निकाल आर्थमात्र के लिये सुगम कर दिया है कभी न बन्द होने पाता। हमको क्यों कर आशा हो कि आपके उस भारी बोझ उठाने और असिधारा पथ चलने का फिर भी कोई साहस बांधेगा। हम खूब जानते हैं कि आप उस निर्विवेकी विधाता के मूल पे कारिख पोतने गये हैं जिसने इस पवित्र भारत भूमि को सृज कर उस के योग्य सत्पुरुष न पैदा किया। हा भारतभारतीवनराजकेसरी ! इस उजाड विपन को सनाप किये बिना क्यों इस वेग से ऊपर को उठ धाये ? क्या कोई पाखण्ड मत सुर में भी फैला है, जिसके निर्दलन के लिये आप झटपट वहां को सिधारे ? सच सच आपकी पवित्र आत्मा देवताओं के समुदाय पति होने के योग्य थी। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि आप सरस्वती देशहितैषी महात्माओं का पवित्र विग्रह इस असार संसार में चिरकाल तक नहीं रहता। इस बातकी प्रत्यक्ष साक्षी के लिये बहुतसे ग्रन्थ विद्यमान हैं। जिस प्रकार मन्दाग्नि और क्षुधा रहित रोगियों के जठरानल धधकाने को सद्ब्रह्म लोग कटु तिक्त अम्ल रसों का व्यवहार करते हैं, ऐसे ही सद्धर्मविमुख और तत्त्वमंशित जनों के मुरझाये चित्त की प्रफुल्लता के लिये मूर्तिपूजाखण्डन प्रभृति युक्ति को आप काम में लाये। आपके इस भाव को या तो प्राचीन महर्षिगण जानते होंगे जिनके हार्दिक अभिप्राय के मूल पर आपने इस कष्टसाध्य व्यवसाय को उठाया था या वे देशहितैषी उन्नतहृदय जानते होंगे जिनके मानसिक सरोरुह पर देशोन्नति किरणवारी भगवान् भास्कर का प्रकाश पहुंच गया है।

अब इस प्रसङ्ग के समाप्त करने के पूर्व यह अल्पज्ञ अपना अभीष्ट खोलकर कहता है कि जिस पुरुष के अनुताप से यात्किञ्चित् यह निवेदन किया गया, उसकी मेरी जान पहचान केवल एक बार हुई थी जिसको १३ (तेरह) वर्ष से अधिक बीते कि यहां वासुकेन्द्र पर थोड़ी देर तक संस्कृत में बातचीत हुई थी, तब से स्वामीजी कईवार यहां

पधारे पर इसने अपने को उनकी शिखाजनित कर्त्तव्य के अयोग्य बन्वनासक्ता समझ फिर उनसे न भिड़ा अब उनके शासन होने का समाचार सुन उन बातों को कह सुनाया जो आर्यपद्धारियों को हृदगत करनी चाहिये । अब सब सज्जनों से उचितानुचित की समा माग ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारत के जडतान्धकारापहारी दयानन्द सा दूसरा सूर्य शीघ्र प्रकट करदे । हमको उस सत्पुरुष के शुद्धभाव और सत्यसन्धता पर विश्वास होता है कि उक्त सत्पुरुष के आरब्ध कार्यों में कभी विघ्न न होगा किन्तु जिन संजनों के भरोसे यह कार्य स्वामी छोड़ गये है वे लोग इस समर्पित कार्य को बड़ी उत्तमता और उज्ज्वलता के साथ चमकायेंगे । यह कुछ नई बात नहीं है, सदैव से अच्छे २ लोग अपने प्रियतमों को अपना कर्त्तव्यकार्य सौंपते ही आये है । देखिये ! सन्ध्या समय भगवान् भास्कर जगदन्धकारनाशन कार्ग्य अग्निदेव को सौंपकर आप अस्ताचल को सिंघारते है और सत्रे अग्निदेव सूर्य के भरोसे विश्राम करते है । इन दोनों की परस्पर भैत्री और सहायता का कभी विश्लेष नहीं होने पाता ।

यह कौन नहीं जानता कि स्वामीजी और सद्धिद्या का प्रचार और भारतवर्ष की मूर्खतान्धा कारनिवारण तन मन से अङ्गीकार था जिसको वे अपने अङ्ग २ और रोम २ समय प्रतिसमय प्रकाशित कर चुके हैं । अवस्था में उन विद्वानों को जो संकेतमात्र से प्राप्तिमान के भाव को बूझ सकते है उनको वैकुण्ठवासी स्वामीजी के मुखमलनिःसृत आशयों के मूल पर उनके अभिलपित भाव का समुत्थान कठिन नहीं है । किन्तु जहां ऐसे अविरल विद्वान् विद्यमान हैं कि यदि इस बड़े कार्य की पूर्ति के लिये वे नियुक्त किये जाये तो निस्सन्देह अपनी विद्याभयी घारा से सींच उस वृक्ष में फल लगा सकते है जिसको उक्त महात्मा प्रफुल्लित और हरा भरा छोड़ गया है । कुछ आश्चर्य नहीं है कि जिस कार्यसमर्पित मण्डली के सभाशिरोमणि यावदार्थकुलक्रमलप्रभाकर श्रीमहाराणा उदयपुराधीश है, वह कार्य अवश्य निर्विघ्न और उत्तमता के साथ उन्नतिशैल की चोटीतक पहुँचेगा

सज्जन मनु रंजन करत, भजन मत पाखण्ड ।

दिनदिन करत गाईहें, भजनत भारतखण्ड ॥ ११ ॥

कवितां—बारिहू दिशान नगरान मई जाय जाय, पण्डितन हेरि वाद करिके प्रचारें हैं ।
पण्डित विवाद मांहि होगये परास्त जेते, तेते मन सोई करिसेहं न निहारे हैं ।
नगरयौ अपार जस सारे नगरान मांहि, विजय वै जन्ती फहगत हिन्द भारे हैं
विद्या चौदह निधान वक्ता महान् वेद, स्वामी दयानन्द सम नाहि होनवारे हैं । १।

देशोपकारक लाहोर.

जब कि श्रीमान् स्वामीजी महाराज का इस जहानफानी से रहलत फर्मा
खुबर बहशत असर सुवरिखे ३० अक्टुबर सन् ८२ बजरिखे तार आर्यसमाज मुलतान
में पहुंची, तो फौरन मातिमी नोटिस बगरज इन्हार रंज व अल्प जारी कीगई । मुत्ताबिक
उसके एक बड़ा मजमा समान के मकान में जमा हुआ जिसमें अलावा मेम्बरान समाज
के वाशिन्दगान् शहर अहलेहिन्द व अहले इस्लाम बकसरत शामिल थे । उस वक्त सबसे
पहिले एक दूकानदार ने बाबजूद न होने मेम्बर समाज निहायत सोज व गुदाज
से स्वामीजी महाराज के औसाफ हमदा बयान करके निहायत रंज निश्चन वफा उनके
जाहिर किया । बाद अजां छल्ल चन्दराम सेक्रेटरी व काशीप्रसाद वाइसप्रेसीडेंट वगैरह
चन्द साहबान ने अपनी ऐसी प्रसोज तकरीरें सुनाई कि जिनसे तमाम हाजरीन जलसा
फूट २ कर रो उठे । और समाज निहायत आह व जारी से बर्खास्त हुआ । इस तौर
पर कई तारीखों में यह मातिम वहां होता रहा । और उस में हिन्दू व मुसलमान बराबर
जमा होकर गमगीन होते रहे । बतौर नमूना यहां पर हम मुंशी बाजिदअली साहब सेक्रे-
टरी अंजुमन इस्लामिया का एक मजमून जो उन्होंने लिखा हुआ सुनाया या, बजिसदी
हवाले कलम करते हैं ।

ऐ ! आर्यावर्त ! तेरी बद्रक्तिमती पर मुझे रोना आता है । ऐ ! आर्यावर्त !
तेरी यतीमी पर मेरा दिल खून होता है । ऐ ! आर्यावर्त ! तेरी बेकस्ती पर मुझे गैरत
आती है । ऐ ! आर्यावर्त ! तेरी बेपरोवाही पर मेरा दिल कुम्हलिया जाता है ! कौसी
जल्दी सेरे प्यार के सरचन्द्रे को बन्द कर दिया गया । ऐ ! खुदा ! क्या तुझे मंजूर न था
कि हमशीरखार परिवरिश पाए । ऐ ! खुदा ! क्या तुझे यह मंजूर न था कि हम इनवाही

और तबाही फन्दों से निकलें। ऐ खुदा ! क्या तुझे यह मंजूर न था कि हम बेना बेवजह बेजख्त और बेसुद क्यूँ से रिहाई पावें। ऐ खुदा ! क्या तुझे यह मंजूर न था कि हम उन बाहियात राबियात के फन्दों से निजात पाएं। ऐ खुदा ! क्या तुझे यह मंजूर न था कि हम आपस के निफाक को दूर करें। ऐ खुदा ! क्या तुझे यह मंजूर न था कि हम बनीनो इन्सान को अपना भाई समझकर उनसे मोहब्बत करना सीखें। ऐ खुदा ! क्या तुझे यह मंजूर न था कि हम उलूभ अशबिया को तहसील करें। ऐ खुदा ! क्या तुझे यह मंजूर न था कि हम सच्चे धर्म को फिर सीखें। ऐ खुदा ! क्या तुझे यह मंजूर न था कि हम अपना खोया हुआ नाम फिर हासिल करें। ऐ खुदा ! क्या तुझे यह मंजूर न था कि हम उस पाकधर्म को सीखकर तेरी उन आला नामाअ की कैफियत उठाएं जो तूने अपने बन्दों के वास्ते मखमूस की है ? नहीं २ यह सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक और तेरी मंशा के मुआफिक हो रहा था। फिर क्यों तूने हम को इक्लख्त इस तरह बेसरो सामान कर दिया यानी हमारे सच्चे हमी और हादी श्रीस्वामी दयानन्दसरस्वतीजी महाराज को जो हमें यह सब कुछ सिखाते थे ३० ता० अक्टूबर सन् ८१ ईस्वी के ६ बजे शाम को बुला लिया। दिवाली की रात गो मसनूई चिरागों से रोशन थी लेकिन हमीकी आफताब आलमनाब गुरूब हुआ। हम बिच्छुड नादान थे, वह हमें उठाता था। हम कमताक़नी से उठ नहीं सकते थे वह हमें उठाता था। हम बेमायगी इरम से बात नहीं कर सकते थे वह हमें बोलना सिखाता था। हम एक दलहल अज़ीम में फंसे हुये थे, वह हमें उसमें से निकालता था और खुशक अमीन पर छाता था। हम रसूमात की बेड़ियां पैरों में और तास्तुब की हथकड़ियां हाथों में दिये हुए थे, वह हमको उनसे निजात देता था। हम अपने भाइयों से हिक्मत करते थे, वह हमको रिफाकन सिखाता था। हम अपनी आंखों पर पर्दे और दिलों पर मोहरें रखने थे, वह उनको उठाता था। हम बर्हमां कुछ अपने तई समझे हुये थे, वह हमें बताया कि धर्म के वास्ते ज़ाहिरी जहान फिज़ूल है। हम उस ग़लत इम्नियान को सवाब जानते थे, उसने उसको ऐब साबित करा दिया। हमने अपना गंग ब नामूस गंगा न दिया था, वह हमें फिर दिलाना चाहता था। ऐ खुदा ! हम तुझसे बहुत दूर हो गये थे, वह हमको तुझमें मिलाना चाहता था। लेकिन ऐ-खुदा ! तूही जाने तेरे दिल में क्या आई कि तूने उसको हमसे इतनी जरूर जुदा कर दिया !!! तेरी बातें तूही जाने। अब भी रहम कर।

कवि रामदास छबीलदास वर्मा.

वी. ए. एल. एल. बी., बी. सी. एल. एम. आर. ए. एस.

वरिस्टर एट. लॉ. कृत संस्कृत कविता।

(स्थान—कैम्ब्रिज देश यूरोप)

अहो नितान्तं हृदयं विदूयते निश्चयं लोकान्तरमुन्नताशयम् ।

सम्पस्थितं वेदविदामनुत्तमं श्रीमद्भयानन्दसरस्वती कविम् ॥ १ ॥

वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ, उन्नताशय, मेधावी श्रीमद्भयानन्द सरस्वती का लोकान्तरगमन सुनकर हमारा हृदय खेद से अत्यन्त खिन्न होता है ॥ १ ॥

दीपपंक्तिचित्तभूतले सति व्योम्नि तारकगणैस्समुज्ज्वले ।

शोकजालातिमिराकुले तु सत्युत्सर्ज स शरीरबन्धनम् ॥ २ ॥

दिवाली की रात को दीपावली से पृथिवीतल के प्रज्वलित होने पर और तारागणों से आकाश के प्रकाशित होने पर शोकरूप अन्धकार के व्याप्त होने पर अपने शरीर को त्याग दिया ॥ २ ॥

निःशेषपीताखिलशास्त्रसारः पूतान्तरात्मा निगमाग्निजालैः ।

ज्ञानोत्तमैकाञ्जनलिप्तनेत्रो ब्रह्मैकानिध्यानविशुद्धचेताः ॥ ३ ॥

सम्पूर्ण शास्त्रों के सार को निःशेषरूप से पान करनेवाले, वैदिक तत्परूप अग्नि से अपने आत्मा को पवित्र करने वाले, केवल ज्ञानरूप अञ्जन से अपने शुद्धिरूप नेत्रों को प्रकाशित करनेवाले एक ब्रह्म के ध्यान में अपने चित्त को शुद्ध करनेवाले ॥ ३ ॥

स्वकीयदेशोन्नतिमात्रलग्नः स्वप्नेऽपि न प्राप्तनिजार्थबुद्धिः ।

त्यक्त्वा समस्तं तु कथन्तु कार्यं गन्तुं द्युलोकं स मनश्चकार ॥ ४ ॥

अपने देश की उन्नति में एकमात्र तत्पर और स्वप्न में भी स्वार्थबुद्धि को अपने मन में स्थान न देनेवाले महात्मा ने अपने समस्त उपयोगी कर्मों को छोड़कर वर्यो स्वर्ग में जाने की इच्छा की ? ॥ ४ ॥

स्वं विहाय मुहुरुच्छिन्नं पदं वारिदः श्रयति वाहिनीतटम् ।

केवलं परहितं कृतश्रमा ऋणं न गणयन्ति सज्जनाः ॥ ११ ॥

जिस प्रकार मेघ परोपकार के लिये अपने उच्चपद को त्यागकर निम्नस्थली का आश्रय लेता है, इसी प्रकार परहित के लिये श्रम करनेवाले सज्जन अपने अपमान कुछ नहीं गिनते ॥ ११ ॥

यः पाखण्डमतैकखण्डनरतो वैदाख्यशत्रैः शुभैः,
शास्त्राणां बलवद्वलेन सततं संसेव्यमानो युधि ।

सत्पक्षः परिपच्छलेन विजयस्तम्भान्समारोपय,
दिक्ष्वन्यः पुरुषो हि तेन दृढशो लभ्येत कुत्राप्युना ॥ १२ ॥

जो धर्मरूप संग्राम में शास्त्रों की बलवती सेना से सेव्यमान हुआ वेदरूप शास्त्रों से पाखण्डमतों का खण्डन करता था और सत्पक्ष और सभाओं के मिस से दिशाओं में विजयस्तम्भों को आरोपण करता था अब उसके समान कहाँ कौन पुरुष मिल सकता है ! ॥ १२ ॥

एक एव खलु पद्मिनीपतिरेक एव दिवि शीतदीपितिः ।

एक एव च स वेदविद्वद्भुवि द्वित्वमत्र न कदा श्रुतं मया ॥ १३ ॥

आकाश में सूर्य एक ही है और एक ही चन्द्रमा भी है, पृथ्वी में एक ही वह वेद-वित् था, इस में द्वित्व मैंने कभी नहीं सुना ॥ १३ ॥

स्यात्पुनस्तरणिराक्षिगोचरो दृश्यते नभसि चन्द्रमाः पुनः ।

यात एष तु सकृत्सदग्रणीर्वोभवीति विषयो न नेत्रयोः ॥ १४ ॥

सूर्य अस्त होकर फिर हमारे नयनगोचर होगा, चन्द्रमा भी उभरकर आकाश में पुनः दीखेगा, परन्तु यह सत्पुरुषों में अग्रणी पुरुष एकबार गया हुआ हमारे नेत्रों का विषय न होगा ॥ १४ ॥

इन्द्रियार्थाद्भवं ज्ञानं सर्वथा न प्रमात्मकम् ।

तच्छ्रुतस्समहात्मातः स्मृतावेव निधीयताम् ॥ १५ ॥

इन्द्रिय और अर्थों से उत्पन्न हुआ ज्ञान सर्वथा निश्चयात्मक नहीं होता, इसलिये उससे वह महात्मा पृथक् होगया, अब उसको स्मृति में ही रखना चाहिये ॥ १५ ॥

को नाम श्रीदयानन्दात्साधीयान् दृश्यते जनः ।

उज्जीवितार्पविद्या येनास्माभिर्निरपेक्षिता ॥ १६ ॥

श्रीमदयानन्द से बढ़कर और कौन साधुपुरुष दीखता है जिसने हमसे अपेक्षा की हुई आर्षविद्या को भिन्न दिया ॥ १६ ॥

कः पद्मिनीनां वद तिग्मदीपितिः,

धर्मः परः कः कवि वाचि कः स्थितः ।

का वण्ठभूषा न यमाद्विभेति कः.

स्वामी दयानन्दसरस्वती यमी ॥ २० ॥

प्र० बताओ पद्मिनियों का सूर्य क्या है ? (उ० “ स्वामी ”) प्र० श्रेष्ठ धर्म क्या है ? (उ० “ दया ”) प्र० कवियों की वाणी में क्या रहता है ? (उ० “ आनन्द ”) प्र० कण्ठ का आभूषण क्या है ? (उ० “ सरस्वती ”) प्र० यमराज से कौन नहीं डरता ? (उ० “ यमी ” इन पांचो प्रश्नों का क्रमशः उत्तर श्लोक के चतुर्थपाद में यह आगया है कि “ स्वामी दयानन्द सरस्वती यमी ” ॥ २० ॥

श्रीयुत दयानन्दसरस्वतीस्वामिनं प्रति श्रीयुतरमायाः

पथमं पत्रम्.

श्रीमदखण्डज्ञानविज्ञानभास्वरप्रभासितरोदसीषु श्रीदयानन्दसरस्वतीस्वामिपादप्रान्तेषु सानेकप्रणतिसमुदाचारोचितसम्मानपुरःसरं निवेदनम् । आर्यपाद ! अधुनैव श्रीमत्पादानां सागुग्रहानुकम्पासूचकं पत्रमवाप्य दुःसहशोकादितापपरिशुष्कमापिमदीयं हृदयं सुधासिक्तमिव शान्तिमलब्ध ॥

कार्यं श्रीमत्पादानादेवदुर्लभोऽनुग्रहः ? कंचेयं महत्पादरजः कणिकोपमाया अप्यनर्हा वराकी ? कंचास्यां तत्र भवदनुग्रहंप्राप्तेरांशोऽपि ? इदम् परमस्मिन्नाकिञ्चित्करे जने दयां कुर्वतां जयाति मदतामनुपममौदार्यमेव ।

साम्यं हि सर्वत्र सतान्दयाया नीचोच्चताया गणना न त ।

किन्नाम छायां प्रति संहरन्ति पादाश्रिते नीचतमेपि शालाः ॥

अद्य प्रायस्त्रिचतुर्वत्सराणि यावदन्तरार्यवर्त्त समागताया मम निरन्तरं शृण्वन्त्याः श्रीमत्पादानां ज्ञानगौरवमतीव सौत्सुक्यमासीमनस्तत्र भत्पाददर्शनाय । परमेतावन्तं कालं न जाने तत्र भवत्पादाश्चतुर्थाश्रमपरिग्रहा अतो-वालिशायिं स्त्रियं मां दर्शनदानप्रसादेनानुग्रही-प्यन्ति वा न वेति संशयदोलाखड्गमनाः कथमपि निजग्राह-हृदयैत्सुक्यवेगम् । अद्य भवत्पादानां पत्रमन्तर्दधे मम संशयान्धताम् ॥

महत्पादैरनुयुक्तो ममोदन्तोन्तरामिलामश्रु यथा जनप्रवादमहमद्यावधि कुमारी । याव-ज्जीवं कौमार्यमेवावलम्ब्यमिति ममाभिलषितम् । भविष्यति काले प्रबलविधिनियोसवशात्किं भविष्यतीति न वेत्ति ॥

सनातनभारतवर्षभूषणानि ललनारत्नानि गार्ग्याद्या आजन्मब्रह्मचारिण्यो ब्रह्मवादिभ्यश्च यथा स्वमातिदेशोन्नतिं साधयन्ति स्म तदुपममहत्तमकर्षणामग्रहणमपि मादृशचालिशमतौ बालिकमात्राया न शोभन इत्येतत् स्फुटमेव । मास्तु तत् परं नानादेशपर्यटनेन श्रीमत्पाद-सदक्षप्रगाढ प्रेक्षावन्महदुर्लभैश्च ज्ञानलवमर्जयितुमीहे ॥

प्रायो-वत्सरद्वितयं यावद्वङ्गदेशे रमणीयतरब्रह्मपुत्रपुलिनबहुवृद्धतराशिसरि वनविभाष-रिवेष्टिते आसामग्रदेशे च प्राकृतिकसौन्दर्याकृष्टदृष्टिः सप्तहोदराऽहमुवास । अधुना श्रीमत्पा-देष्वावेदयन्त्या । विदीर्यते हृदयं मम सोदर्यो भ्राता आजन्मसहचरोऽद्य सार्धनासद्वितयमती-याय लोकान्तरितः । तदीयसु सहशोकाकुलहृदया सम्प्रतिकवित्कालं निभूते स्थाने वस्तुमीहे तथा कृने स्वान्तं स्थिरीभक्षिष्मतीत्याशासे ॥

अत्रान्तरे मासात् सार्धमासाद्वा परे तत्र भक्त्यादर्शनेन जन्म कृतार्थी करिष्यामि किमधिकेन श्रीमत्पादेषु तदत्रैवाद्य विरम्यते इति शिवम् ॥

अपादशुक्ल १ भृगुवासेरे

श्रीमच्चरणरेणोः

१८०२ मितेशाके ।

रमाया ।

श्रीयुत दयानन्दसरस्वती स्वामी के प्रति श्रीयुतरमा का पहिला पत्र ।

श्रीमान् जिन्हों ने छुओक और पृथिवीमें अखण्ड ज्ञान और विज्ञान का सूर्य प्र-कमशित किया उन श्री श्री दयानन्दसरस्वती स्वामी के पादप्रान्तों में अनेक प्रणाम के साथ और सम्यक् उदाचार (सम्बोधन करने के सम्यक् आचार) और उचित सम्मान के साथ निवेदन है ॥

हे आर्यपाद ! अभी श्रीमत्पादों के अनुग्रहयुक्त अनुकम्पासूचक पत्र को पाकर दुःसह ओक आदि तापों से दग्ध हुआ भी मेरा हृदय अमृत से सींचे गये के समान शांति को प्राप्त हुआ ॥

श्रीमत्पादों का देवदुर्लभ अनुग्रह कहा और महान् पुरुषों के पादरज की, कणिका की उपमा के भी अयोग्या यह बराकी (बेकारी) कहां ? ओर इस दासी में आप श्री-

कृश्चियन नाम आदि संप्रदायों के विषयमें जैसी आपकी मति वैसी मेरी भी है ॥

जैसे ईश्वर एक है वैसे सब मनुष्यों का मत भी एक होना चाहिये और वह मत यही होसकता है कि जिसमें एक ईश्वर की उपासना और उसकी आज्ञा पालन का विधान हो, जो सर्व उपकारक हो, जो सनातन वेदविद्या से प्रति पादित, आस विद्वानों से सेवित, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध सृष्टिक्रम के अविरुद्ध (अनुकूल) हो, जो अन्याय और पक्षपात रहित धर्मों से युक्त आत्मा की प्रीति करने वाला सर्व मतों से अविरुद्ध सत्य सत्य भाषण आदि लक्षणों से उज्ज्वल, सबको सुखों का देनेवाला और सब मनुष्यों से सेवन करने के योग्य हो ॥

मेरा निश्चय है कि इससे भिन्न जो धर्म जिनमें ईश्वर का जन्म मृतकों को जिवाना, कुष्ठादि रोगों का निवारण करना, पर्वतों का उठाना, चन्द्र का खण्ड करना आदि चरित्र हैं, उनका प्रचार छोड़ो क्षुद्राशय अविद्वान् स्वार्थसाधनतत्पर मनुष्यों ने किया है ॥

परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि कब आपकी लूपा से मनुष्य यत्र करेंगे और इन (पाखण्डमतों) का नाश होगा और परम्परागत आयों से सेवित एक सत्यधर्म सर्व मनुष्यों में निश्चित होगा ॥

जब श्रीमानों का पत्र आया-तब मेरा निवास पाञ्चाल देश के लखपुर में था। यहां भी आर्यसमाजस्थ बहुत विद्वान् श्रीमानों का पत्र देख अति आनन्दित हुए। मैं एक स्थान पर सदा नहीं रहता हूं अतः पूर्वोक्त द्वारा पत्र प्रेषण अच्छा होगा। यद्यपि मुझे अवकाश नहीं तथापि जिन्होंने सत्यधर्म के वर्द्धन में शरीर, आत्मा, मन को लगाया हुआ है सब के प्रिय करने में जिनकी एक निष्ठा है जो सत्य धर्म की उत्थति से सब मनुष्यों को प्रिय कर रहे हैं उन आप जैसे दृढ़ोत्साही श्रीमानों के लिये अवश्य मुझे समय रखना चाहिये अतः यह निश्चय हुआ कि परोपकार के अर्थ आप मेरे साथ पत्र-व्यवहार करें और मैं आप के साथ।

वर बुद्धिमानों के सन्मुख अति विस्तारपूर्वक लेखकी आवश्यकता नहीं ॥

विदित रहे कि श्रीमन्महाराज विक्रम के १९३९ संवत्सर वैशाख कृष्णपक्ष की पञ्चमी आदित्यावार को यह पत्र लिखा गया ॥

(२१ अप्रैल १८७८ ई०) दयानन्द सरस्वती

आर्यसमाज के सभासदों के प्रति थियासोफीकल सोसाइटी के सेक्रेटरी का पत्र ॥

सेवामें—

सरदारान आर्यसमाज—

सम्यजनों ! मैं आपको विनय के साथ सूचना देता हूँ कि ब्रह्मान्वेषिणीसभा के अधिवेशन में जो कि न्यूयार्क में २२ मई १८७८ ई० को सभापति ने ईक्वल्स साहब उपसभापति के प्रस्ताव और एन्. पी. व्लेक्स्टकी के पत्रव्यवहार की पुष्टि से सब ने एक मत होकर यह निर्धारण किया कि यह सभा आर्यसमाज के उस प्रस्ताव को कि उसके साथ मिलजावे और उस सभा का नाम ब्रह्मान्वेषिणीसभा आर्यसमाज आर्या बर्त होजावे, स्वीकार करती है और यह भी निर्धारित हुआ कि ब्रह्मान्वेषिणीसभा अपनी शाखाओं के लिये (जो अमेरिका, यूरोप और अन्य उपनिवेशों में है) स्वामी दयानन्द सरस्वती पुण्डित को आर्यसमाज का आचार्य संस्थापक (बानो) और सरदार माननी है आपकी सम्मति और आज्ञाओं का जो कि आप कृपा करके दें मैं प्रतीक्षक (गुन्तनिर) हूँ।

न्यूयार्क २२ मई १८७८ ई० ६० अगस्ट् गस्ट्म रिकाडिङ्ग सेक्रेटरी.

श्रीयुत प्रतिष्ठिताचार्य श्री स्वामिन् भगवन्मभिवादये ।

पत्र आपका आया देखके चित्त को अति प्रसन्नता हुई । इस मेरी जीविका लगाने का निर्णय चौधरी जालिमसिंह भी जानते हैं । और ठाकुर कुंवर जवाहरसिंहजी को अब अग्निहोत्र सन्ध्या आदि बताया है सो करने लगे और मनुस्मृति का उपदेश सबको यहां सुनाता हूँ । यही मेरा मुख्य अभिप्राय है कि मैंने अवतक यहां आकर विरुद्ध काम कोई भी नहीं किया और आपसे भी संबंध क्यों न रहना चाहिये । दूसरी जगह जैसी जीविका होसक्ती है उससे जीविका भी कुछ कम आपके संबंध में नहीं है । ठीक २ मैं कहता हूँ कि आपका चित्त मुझ से मले ही बिगड़ गया हो परन्तु मेरा चित्त आपकी ओर से बिल्कुल नहीं हटाया जो ऐसा होता तो मैं आपको पत्र नहीं लिखता मैं तो चले आने परभी यही समझनाथा कि आपसे मैं सर्वथा विरुद्ध नहीं हूँ जो कदाचित् जीविका दूसरी जगह करेला और बरलूं तो भी मैं आपसे सम्बन्ध बनाए रहना ही चाहता हूँ । इस कारण आपके निम्न से आकर कोई विरुद्धाचरण नहीं किया और इस विषय में जालिमसिंह आदि कई पुरुषों की सम्मति भी ऐसी ही रही कि स्वामीजी से सम्बन्ध नहीं

टूटना चाहिये मैं केवल जीविका ही नहीं चाहता आपके सम्बन्ध में और भी बहुत बातें अच्छी हेतवता हूं। अब मेरा खास मनोरथ यह है कि आपके सम्बन्ध में रहकर आगे पीछे कुछ भी प्रतिकूल नहीं वर्तूंगा आपसे कोई बात विश्वास के योग्य है इसमें इस समय लिखने के सिवाय और दूसरा दृढ प्रमाण क्या देसकता हूं किसी मनुष्य की एक आध प्रतिज्ञा मिथ्या किसी कारण से होजाय और बहुतसी प्रतिज्ञा ठीक हों तो प्रतिज्ञा पर ही विश्वास करना होता है जब आप अपने सम्बन्ध में रखकर फिर चार छः महीना वर्तव देंगे तो प्रत्यक्ष से निश्चय होजावेगा। एक मनुष्य का स्वभाव सदा एकसा नहीं बना रहता देश काल वस्तु भेद से बदल भी जाता है। और जैसी बुद्धि मनुष्य की प्रथम हो और बीच में किसी कारण से बदल कर फिर पूर्ववस्था को स्वीकार करे तो फिर उसमें दृढता होजाती है फिर चलायमान नहीं होता जिस समय पर बीच में मेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गये थे जब जरूर ही आप के बहुतेरे कथनों को विरुद्ध जानने लगा था सो आपसे भी कहदिया करता था कि मेरी बुद्धि इन २ विषयों में विरुद्ध है सो मैं जब आपके समीप से यहां आया तब अपनी इच्छा से और मेरे अभिप्राय को सुन जान के चौधरी जालिमसिंहजी तथा भाई धर्मदत्तजी आदि सज्जनों के इस कथन से कि एकान्त में बैठ के नवीन पुराणादि ग्रन्थों की बातों को तथा शास्त्रों को स्वामीजी के कथन से मिलाकर निश्चय करो पीछे जैसी मन्शा हो वैसा आचरण करना। इसमें छः महीने से विचार ही करता रहा अब मेरे चित्त में यही निश्चय हुआ कि आपका उपदेश बहुत सत्य है आप मेरे भीतर कुछ होता था वैसा आप से कहदिया करता था सोई अब भी जानिये जो मेरा चित्त आपकी ओर ठीक न होता तो मैं अब भी नहीं लिखता। इस बात को आप भी जानते हैं कि चतुर्भुज आपके विरुद्ध सम्बन्ध से कितनी जीविका कर लेता है जो विरुद्ध किया चाहता तो चतुर्भुज से विद्या में कम नहीं था और आपके विरुद्ध पक्ष में मेरे सहायकारी भी बहुत थे यहां भी मनुस्मृति से भिन्न कोई कथा पुराण मैंने नहीं चांची। एकान्त में सत्यासत्य निश्चय के लिये भागवत आदि का विचार तो अवश्य किया फिर आप क्यों कहते हैं कि जीविका ही करना तेरा प्रयोजन है जीविका अब भी मेरे लिये बहुत है इसी कारण चित्त अब मेरा स्थिर है मेरा चित्त नहीं लगता इस का अभिप्राय यह है कि आपकी और मेरी प्रीति अधिक बढ़ी और आप मुझ से अप्रसन्न रहे तो चित्त अच्छा नहीं रहता था अब जो आप प्रसन्न रहे तो मेरा चित्त यहां वा अन्यत्र सर्वत्र स्थिर है। मैं अभी हाल यह नहीं कहता कि अभी मेरी जी-

विका लगा दें किन्तु जो आप के पास पाण्डित मौजूद हैं और अधिक पाण्डित रखने की कुछ आवश्यकता न हो तो दो चार महीने में वा जब मेरे लिये कुछ काम समझें तब आज्ञा देवे आज्ञा देते ही शीघ्र उपस्थित होऊंगा । इस पत्र में मैंने अपने हृदय का सब आशय खोल दिया है अब मुझको आशा है कि इस पत्र का उत्तर शीघ्र और अवश्य देंगे ।

(इत्यलंबुद्धि मतमेपु) शमस्तूभयत्र

रामानन्द ब्रह्मचारी को नमस्ते

तुम्हारा लेख अच्छा है

ति० भाद्रकृष्ण १२ बुधवार.

आपसे कृपाकांक्षी

भीमसेन शर्मा.

ओ३म्

नक़ल मानपत्र की जो श्रीमान् महाराणा सज्जनसिंहजी
वर्मा उदयपुराधीश ने स्वामीजी को अर्पण किया ॥

स्वास्तिश्री सर्वोपकारक कारुणिक परमहंस परिव्रजानकाचार्यवर्य श्री ५ श्रीम-
दयानन्द सरस्वती यतिवर्येण इतः महाराणा सज्जनसिंहस्य नतिततयः समुद्यसन्तु उदन्तस्तु
—आप का अठे सात मास का निवास संचित अत्यन्त आनन्द में रह्यो क्योंकि आपकी
शिक्षा की प्रकार श्रेष्ठ और उत्तमिदायक है और आपका संयोग संचित केही न्याय धर्मादि
शारीरिक कार्यों में निस्तन्देह लाभ प्राप्त हो बाकी म्हां का सब जना सहित दृढासा हुई कारण
कि शिक्षा और उपदेश वा श्रेष्ठ पुरुषों का दृढ़ होवे है जो स्वकीय आचरण भी प्रतिकूल
नहीं रखे सो यो आप में यथार्थ मिल्यो । अब म्हे आप का वियोग को संयोग तो नहीं
चावां परन्तु आपका शरीर अनेक मनुष्यों के उपकारक है जिससे अवरोध करणो अनुचित
है तथापि पुनरागमनसं आप भी म्हाका चित्त ने शिघ्र अप्रमोदित करेगा, इत्यलम् ।

फाल्गुन कृष्ण ५ भौमे स० १९३९ वि०

हस्ताक्षर महाराणा

सज्जनसिंहस्य.

नक़ल दानपत्र जो श्रीमान् राज्याधिराज नरसिंहजी वर्मा शाहपुराधीशने स्वामीजी को अर्पण किया.

स्वस्ति श्री सर्वोपकारक कारुणिक परमहंस श्रीपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्व्यानन्द सरस्वती-
जी महाराज के चरणारविन्दों में महाराजाधिराज शाहपुरेश की वारम्बार नमस्तेऽस्तु ।

अपरंच यहां आप का विराजना सार्द्धद्वयमास पर्यन्त हुआ तथापि आप के सत्य
धर्मोपदेश के श्रवण से मेरी आत्मा तृप्त न हुई। आशा थी कि आप ग्रीष्मान्त अत्र स्थित
होते, परन्तु योधपुराधीशों की ओर से दर्शनों की और वेदोक्त धर्म उपदेश ग्रहण की, पुनः
सत्याचरण असत्य का त्याग और आप के मुक्तारविन्द से श्रवण करने की अभिलाषा देख
के आपने वहां पधारना स्वीकार किया और भवच्छरीर भी करोड़ों मनुष्यों के उपकारार्थ
प्रगट हुआ है, यह समझ के मेरी भी सम्मति यही हुई कि आपका पधारना ही उत्तम है।

यही समझ के यहां विराजने की प्रार्थना नहीं की, आशा है कि कृत्यकृत्य करने
के निमित्त पुनरागमन करेंगे, इत्यलम् ॥

ज्येष्ठ कृष्ण ४ चतुर्थी सं० १९४० वि०

हस्ताक्षर नाहरसिंहस्य.

वसीयतनामा परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीयुत स्वामी
दयानन्दसरस्वती लिखित ।

❀ स्वीकारपत्र. ❀

मैं स्वामी दयानन्दसरस्वती निम्नलिखित नियमों के अनुसार तेईस (२३)
सज्जन अर्ह्यपुरुषों की सभा को वस्त्र, पुस्तक, धन और यन्त्रालय आदि अपने सर्वस्व
का अधिकार देता हूं और उसको परोपकार सुकार्य में लगाने के लिये अव्यक्त बना कर
यह स्वीकारपत्र लिखे देता हूं कि समय पर काम आवे ।

इस सभा का नाम परोपकारिणीसभा है और निम्नलिखित तेईस (२३) महाशय
इसके सभासद हैं:—

(१) श्रीमन्महाराजाधिराज मदिमहेन्द्र यावदार्थकुलकनकविवाकर महाराणाजी श्री १०८
सज्जनसिंह वर्मा जी. सी. एस. आई. उदयपुराधीश राज मेवाड़ सभापति.

- (२) लाला मूलरान साहन एम. ए. एकाद्रा असिस्टेण्ट कमिश्नर प्रधान आर्यसमाज
लाहोर उपसभापति.
- (३) श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी उदयपुर राज मेवाड मन्त्री १
- (४) लाला रामशरणदास रईस व उपप्रधान आर्यसमाज मेरठ मन्त्री २
- (५) पंड्या मोहनलाल विष्णुलालजी शर्मा उदयपुर जन्मस्थान मथुरा उपमन्त्री.
- (६) श्रीमन्महाराजाधिराज श्री नाहरसिंहजी वर्मा शाहपुराधीश सभासद्.
- (७) श्रीमत् राव तरुतसिंहजी वेदले राज मेवाड "
- (८) श्रीमत् राजराणा श्रीफतहसिंहजी वर्मा देलवाडा "
- (९) श्रीमत् रावत श्रीअर्जुनसिंहजी वर्मा आसीद "
- (१०) श्रीमत् महाराज श्रीगनसिंहजी वर्मा उदयपुर "
- (११) श्रीमत् राव बहादुरसिंहजी वर्मा मसूदा जिला अनमेर "
- (१२) रायबहादुर पं० सुन्दरलाल सुप्रिण्टेण्डेण्ट वर्कशाप अलीगढ आगरा "
- (१३) राजा जयकृष्णदासजी सी. एस्. आई. डिप्टीकलेक्टर बिनौर मुरादाबाद "
- (१४) साहू० दुर्गाप्रसाद कोषाध्यक्ष आर्यसमाज फर्रुखाबाद "
- (१५) साहू० जगन्नाथप्रसाद फर्रुखाबाद "
- (१६) सेठ निर्भयराम प्रधान आर्यसमाज फर्रुखाबाद बिसाऊ राजपूताना "
- (१७) लाला कालीचरण रामचरण मन्त्री आर्यसमाज फर्रुखाबाद "
- (१८) बाबू छेदीलाल गुमास्ते कमसारेपट छावनी मुरार (ग्वालियर) "
- (१९) लाला साईदास मन्त्री आर्यसमाज लाहोर "
- (२०) बाबू माधवदास मन्त्री आर्यसमाज दानापुरा "
- (२१) रायबहादुर राजमान राजेश्वरी पं० गोपालराव हरिदेशमुख मेम्बर कौन्सिलर
गवर्नर मेम्बर व प्रधान आर्यसमाज बम्बई-पुना "
- (२२) रायबहादुर महादेव गोविन्द रानडे जन पूना "
- (२३) पंडित श्यामजीकृष्ण वर्मा प्रोफेसर संस्कृत यूनिवर्सिटी आक्सफोर्ड लण्डन बम्बई "

स्विकारपत्र के नियम ।

(१) उक्त सम्राजैसैसै कि मैरा जीवितावस्था में मेरे समस्त पदार्थों की रक्षा करके निम्नलिखित परोपकार के कामों में लगाने का अधिकार रखती है वैसे ही मेरे पीछे अर्थात् मरनेके पश्चात् भी लगाया करे।

- (१) वेद और वेदांग आदि शास्त्रों के प्रकार अर्थात् उनकी व्याख्या करने करने, पढ़ने, पढ़ाने सुनने, सुनाने, छापने छपवाने आदिमें ।
- (२) वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात् उपदेशकमण्डली नियत करके देश देशान्तर और द्वीप दीपांतर में भेजकर सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग आदि में ।
- (३) आर्यावर्त के अनाथ और दीन जनों की शिक्षा और पालन में खर्च करें और करावें ।

(२) जैसे मेरी उपस्थिति में यह सभा सब प्रबन्ध करती है वैसे हि. मेरे पीछे तीसरे या छठे महिने किसी सभासद् को वैदिक यन्त्रालय का हिसाब किताब समझने और पढ़तालने के लिये भेजा करे और वह सभासद् वहां जाकर कुल आमदानी और खर्च की जांच पढ़ताल किया करे और उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करे और इस पढ़ताल की एक २ प्रति प्रत्येक सभासद् के पास भेजे और यदि यन्त्रालय के प्रबन्ध में कुछ त्रुटि देखे तो उसके सुधार के लिये अपनी सम्मति लिखकर प्रत्येक सभासद् के पास भेज देवे और प्रत्येक सभासद् को उचित है कि अपनी २ सम्मति सभापति के पास लिख भेजे और सभापति सबकी सम्मति से यथोचित प्रबन्ध करे, इस कार्य में कोई सभासद् आलस्य या अनुचित व्यवहार न करे ।

(३) इस सभा को उचित है कि जैसा यह परम धर्म और परमार्थ का काम है वैसा ही उसको उत्साह, पुरुषार्थ, गम्भीरता और उदारता से करे ।

(४) प्रागुक्त तेईस आर्य सज्जनों की सभा मेरे पीछे सब प्रकार मेरी स्थानापन्न समझी जावे अर्थात् जो अधिकार मुझे अपने सर्वस्व का है वही अधिकार सभा को है और होगा । यदि उक्त सभासदों में से कोई सभासद् स्वार्थ में पड़कर इन नियमों के विरुद्ध काम करे या कोई अन्य हस्तक्षेप करे तो वह सर्वथा झूठा समझा जाय ।

(५) जैसे इस सभा को वर्तमान समय में मेरी और मेरे सब पदार्थों की यथानाक्ति रक्षा और उन्नति करने का भी अधिकार है वैसे ही मेरे मृतक शरीर के संस्कार का भी अधिकार है । अर्थात् जब मेरा शरीर छूटे तो न उसको गाड़े न जल में बहावें, न जंगलमें फेंके, सिर्फ चन्दन की चित्ता बनवावें और जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन घी, पांच सेर कपूर, अठारह मन अगरतगर और दस मन काष्ठ लेकर वेद के अनुसार जैसा कि संस्कारविधिपुस्तक में लिखा है वेदि बनाकर वेदमन्त्रों से जो उसमें

लिखे हैं भस्म करें। इसके सिवाय और कुछ वेद के विरुद्ध न करें; और जो उस समय इस सभा के कोई सभासद् उपस्थित न हों तो जो: कोई उस समय उपस्थित हो वहीं यह काम करे और जितना धन इसमें लगे उतना सभा से लेलेवे और सभा उसको देदेवे।

(६) अपने जीवन में मैं और मेरे पीछे यह सभा इस बात का अधिकार रखती है कि जिस सभासद् को चाहे पृथक् करके किसी और योग्य सामाजिक आर्यपुरुष को उसका स्थानापन्न निधत करदे। परन्तु कोई सभासद् सभा से तबतक पृथक् न किया जायगा, जबतक उसके काम में कोई अनुचित चेष्टा न पाई जाय।

(७) मेरे मद्दश यह सभा सदा स्वीकारपत्र की व्याख्या या उसके नियमों का पालन या किसी सभासद् के पृथक् करने और उसके स्थान में, अन्य सभासद् को नियत करने या मेरे आपत्काल के निवारण करने के उपाय और यत्न में वह उद्योग करे जो सब सभासदों की सम्मति से निश्चय और निर्णय हो या होवें और यदि सभासदों की सम्मति में विरोध रहे तो बहुसम्मति के अनुसार काम करें और सभापति की सम्मति को सदा द्विगुण समझें।

(८) किसी दशा में भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों को जबतक अपराध के सिद्ध होने पर भी पृथक् न कर सकेगी जबतक कि उनकी जगह में और सभासदों को नियत न करके।

(९) यदि किसी सभासद् का देहान्त होजाय या वदोक्त धर्म छोड़कर उक्त नियमों के विरुद्ध चलने लगे तो सभापति को उचित है कि सब सभासदों की सम्मति से उसको पृथक् करके उसकी जगह में किसी और योग्य वेदोक्त धर्मयुक्त आर्यपुरुष को नियत करें, परन्तु उस समय तक साधारण कामों के अतिरिक्त कोई नया काम न छेड़ा जाय।

(१०) इस सभा को अधिकार है कि सब प्रकार का प्रबन्ध करे और नये उपाय सोचे। परन्तु यदि सभा को अपने परामर्श और विचार पर पूरा २ निश्चय और विश्वास न हो तो समय का निर्धारण करके लेख द्वारा सम्पूर्ण आर्य सभासदों से सम्मति ले और बहुपक्षानुसार उचित प्रबन्ध करे।

(११) प्रबन्ध का घः । बढ़ाना या स्वीकार या अस्वीकार करना या किसी सभासद् को पृथक् वा नियत ऋ ना या आमदनी व खर्च की जांच पड़ताल करना या अन्य हानि लाभ सम्बन्धी विषयों को सभापति वर्ष भर में वा छः महीने में छपवा कर चिट्ठी के द्वारा सब सभासदों में प्रचारित करे।

(१२) यदि इस स्वीकारपत्र के विषय में कोई झगड़ा उठे तो उसको राजगृह में व लेजाना चाहिये, किन्तु जहां तक होसके यह सभा अपने आप उसका निर्णय करे। यदि आपस में किसी प्रकार निर्णय न होसके तो फिर न्यायालय से निर्णय होना चाहिये।

(१३) यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आर्यपुरुष को पारितोषिक देना चाहूं और उसकी लिखत पढ़त कराकर रजिस्टरी करादुं तो सभा को चाहिये कि उसको मानें और दे।

(१४) मुझे और मेरे पीछे सभा को सदा अधिकार है और रहेगा कि उक्त नियमों को देश के किसी विशेष लाभ और परोपकार के लिये न्यूनाधिक करें।

हस्ताक्षर—दयानन्दसरस्वती ।

पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर महाराणा साहेब ने आठसौ रुपये स्वामीजी की प्रेरणा से अनाथालय फ़ीरोज़पुर को भेजे थे। विदा करते समय महाराणा साहेब ने दो हजार रुपये स्वामीजी की भेंट करना चाहे। परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया जब महाराणा साहेब ने आग्रह किया और यह कहा कि हम संकल्प कर चुके हैं, इसे रख नहीं सकते, तब स्वामीजी इसके लिये हानपत्र सोचने लगे, निदान इस रुपये को परोपकारिणीसभा को दे दिया। इस अवसर पर महाराणा साहेब ने स्वामीजी से अपनी यह अभिलाषा प्रगट की कि यदि आप पद्धदर्शनो का भाष्य (अनुवाद) छपवावें तो इसके खर्च के लिये बीस हजार रुपया मुझसे मंगवालीजियेगा। अस्तु, महाराणा सज्जनसिंहजी ने स्वामीजी को अपनी रियासत से बड़ी प्रतिष्ठा और आदर के साथ विदा किया, स्वामीजी के पश्चात् यहां आर्यसमाज भी स्थापित होगया, जिसके कई प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पुरुष सभासद् हुये।

ओरेम्

गुरुकुल विद्यालय (मुम्बई प्रान्त) ना मल्लापारीओनी छेत्री यात्रा प्रसंगे सभ्योपासना कर्म

આચાર્યપ્રકાશઃ મહર્ષિ-અંક.

પુસ્તક ૯ મુ.]

વડોદરા, રવિવાર ૧૦ નવેમ્બર ૧૯૧૨

[અંક ૩૧ મો]

મહર્ષિ. પરમપદોત્સવ.

(શ્રીમદ્ધ્યાનંદાણ્ડ ૩૦-વિક્રમાર્ક ૧૯૬૬)

ભારત માતાના પનોતા પુત્ર, આધુનિક ધાર્મિક જગતના અદ્વિતીય નેતા, સૃષ્ટિભરના શ્રેષ્ઠ રૂપિ મુનીયોની પકિતમાં ઉચ્ચ સ્થાને મુકવા યોગ્ય મહર્ષિ, ત્યાગ અને વૈરાગ્ય વૃત્તિનું આદર્શ દ્રશ્ય, આપણાં વર્તના અસ્તકાળે (કળીયુગ) ના અપૂર્વ યોગી, ને અખંડ નૈષ્ઠિક આજીવન ચારી વેદ વિદ્યાને પ્રકાશિત સુધ્ધ, અસાધારણ સત્યાગ્રહ અને હૃદયભેદક વક્તૃત્વનાનો અદ્ભૂત નમૂનો, ઉંચા પ્રકારની યજ્ઞ અને અનુષ્ઠાન આનંદની અનેરી મૂર્તિ, તે કર્તવ્યનિષ્ઠ પરદુઃખમજ્જન મહાત્મા, સ્વામી શ્રી ૧૦૮ દયાનંદ સરસ્વતીના પરમ પદ પામ્યાને આજે આગણુત્રીશ વર્ષ વ્પતીત થઈ ૩૦ મું બેહું. આવા મહાત્માની જયંતિ ઉજવરી, એવા મહા પુરુષના ગુણાનુવાદ ગાવાં, એજ હ્રેમના આપણાપરના ઉપકારોનું સ્મરણ કહેવાય; અને એવા મહર્ષિના ઉદ્દેશોનો પ્રચાર કરી હ્રેમણે આરબેલાં સહાર્યોનું પાવન પોષણ તથા પૂર્તિ કરવી, એ હ્રેમના આપણા પ્રતિન્યુ ઝણનું નિવારણ કહેવાય; ઉકન ઝણના નિવારણ માટે આપણે શું શું અને કેટલું કર્યું છે? તેના હીસાબ અને નક્ષા તોટાની તપાસ આપણે આજે નવીન વર્ષના આરંભમા નહિ કરીયે તો કયારે કરીશું? આજનો દિવસ તે હિંદુસમાજનું મંગળ પર્વ છે. રાવણગદાસને હરાંની રામે જૂભાર ઉત્તાર્યો, અને ભારતમાં ધર્મ રાજ્યનું સ્થાપનું કર્યું, એવીજ રીતે

પરદુઃખલગ્નન વિક્રમ મહારાજે શુદ્ધ લોકોના ત્રાસથી પ્રગ્નને છોડાવી પીડિતેતું પાલન કર્યું તેથી તે મહાપુરુષોના સ્મરણ નિમિત્તે ભારત વર્ષની દિંદુ પ્રગ્નમાં દીવાળીના ઉત્સવ અને સંવત મનાય છે. આર્થ અંધુઓને માટે, દીવાળીના એ ઉત્સવ નવ ઝારવદર્શક એટલા માટે ગણાય છે કે, મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામચંદ્ર મહારાજ અને પરદુઃખ લગ્નન વિક્રમાદિત્ય નરેશની જ્યોતિ ઉપરાંત એજ દિવસે પાખંડ મત ખંડન મહર્ષિ રવાની દર- નંદની મોક્ષ તીથિ આવે છે ! જે નવિન વર્ષના આરંભમાં એવું સુચવે છે કે, “ અધર્મનો નાશ કરી સત્ય ધર્મનો પ્રચાર કરવા તત્પર થાઓ, અને “ પરદુઃખ લગ્નન બનો ! ” મહા પુરુષોની જ્યોતિઓ તેમના પવિત્ર જીવનના મનન, સમાધાનના તથા અતુકરણ માટે સર- જીવથી તેને ખદલે આજે ઉક્ત ઉત્સવો કેવળ સારું સારું ખાવા તથા પહેરવા ઓટવામાંજ પ- તાવી દેવામાં આવે છે. સદ્ગુણ્ય દેશનું છે કે, કેળવણી તથા આર્થ સમાજના પ્રચારને લીધે ઉત્સવો ઉજવવાની પૃથામાં દિવસે દિવસે કંઈક સુધારો થતો; જાય છે, અને તદનુસાર ઉક્ત ઉત્સવો શું પ્રયોજનથી ઉજવવામાં આવે છે એનો લોકો વિચાર કરતાં શીખ્યા છે, આર્થ સ- માજે વરસો મયાં એ પદ્ધતિ શરૂ કરી છે અને તે મહર્ષિની મોક્ષ તીથિને દિવસે, તેમના પવિત્ર જીવન પર વિચાર તથા ચર્ચા કરવા હર હમેશ તૈયાર રહે છે; ઉત્સવોના દિવસમાં જીવન ક્રમાં શ્રવણ ઉપરાંત, પ્રગ્નને ઉંચા પ્રકારનું વાચન મળે, એ પૃથા પણ દેટલાક સમયથી આ પ્રદેશમાં શરૂ થઈ છે, અને તદનુસાર દેટલાક પત્રો પોતાના દિવાળીના અંકે કાઢે છે; ઉતર દિંદનાં એક એ આર્થસામ્રાજ્ય પત્રો ઉક્ત દિવસમાં પોતાના ખાસ રૂપે અંક કાઢતાં હતાં, એ બધી પરિસ્થિતિનો વિચાર કરતાં આર્થ પ્રકાશનો પણ તેવો અંક કાઢ- વાની અમને રહેજળ ઇચ્છા થઈ. ઉક્ત વિચાર અમને લશો મોડો ઉદ્ભવ્યો કે જેટલા સમયમાં આજે એક કામ પાર પાડવું લગભગ અસંભવિત જેવું લાગતું હતું; તથાપિ હા સંકલ્પથી ઉક્ત કાર્યનો આરંભ કરતાં, લેખકોની કૃપા દ્રષ્ટિથી આ અંક ચાલુ સ્વરૂપમાં અમે વાચકોની સમક્ષ રજૂ કરવા શક્તિમાન થયા છીએ; સમયની ન્યુનતાને લીધે તથા ગ્રેસ બદાદગામ હાવાની અગવડતાથી અત્યેક લેખોનાં મુંદા રહેના માનવંતા લેખકોને મોકલી શકાયું નથી, તેમ અમારાથી પણ તે સર્વાંશે ભ્રેષ્ઠ શક્યા નથી એથી કાર્થ રથજો દ્રષ્ટિદોષથી ભૂલ્યા રહી ગઈ હોય તો તે વાચકો સુધારીને વાંચવાની કૃપા કરશે. સમયાલાપને લીધે જેમ ઉપરની આપતો માટે અમારે ક્રમાં માગવી પડે છે તેવીજ રીતે હજી વધારે સારાં ચિત્રો મોટા પ્રમાણમાં અમે મૂકી શક્યા નથી એટલુંજ નહિ પરંતુ અમારી ધારણા પ્રમાણેના અન્ય લખાં વિદ્વાન લેખકોના લેખો અમે પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી. શ્રીમાન મહાત્મા મુન્શીરામભં, શ્રીમાન પ્રો. રામદેવજી બી. એ., શ્રીમાન લાલા હંસરાજજી બી. એ., પ્રીન્સીપાલ ડી. એ. વી. કોલેજ, શ્રીમાન પં. મદન મોહન માલવીયા, શ્રીમાન પં. તુલસીરામભં રવાળી સામવેદ લાખકાર, શ્રીમાન પં. ગંગાપ્રસાદજી એમ. એ. રેપ્પુટી કલેક્ટર, શ્રીમાન પ્રો. આનંદરાંજી બાપુભાઈ કુવ એમ. એ. એલ. એલ. બી., શ્રીમાન રમણભાઈ બી. એ. એલ. એલ. બી. શ્રીમાન રા. બા. દરગોવિંદરાસ કાંટાવાળા, શ્રીમાન સાક્ષરશ્રી તત્ત્વસુખરામભાઈ બી. એ., શ્રીમાન નન્દનાથ કેલગ્યાય દીક્ષિત પ્રીન્સીપાલ મેટ્રોનીય શાંર અને શ્રીમાન દેરાસરીજી બી. એ. બેરીસ્ટર એનંદો વિગેરે વિદ્વાનોએ એક તરફ પોતાની સં-

પૂર્ણ સદાનુભૂતિ દર્શાવી સમય ન્યૂન હોવાને લીધે લખી શકવા પોતાની અશક્તિ જણાવી હતી. તોપણ જે લેખો અમે પ્રાપ્ત કરી શક્યા છીએ તેમાંના કેટલાક લેખકો કંઈ જેવી તેવી યોગ્યતા વાળા નથી એથી અમારી સંપૂર્ણ ખાતરી છે કે ઉક્ત અંકથી વાચકોને અવસ્થા સંતોષ મળશે. પોતાના અનેક વ્યવસાયોને બાળુએ મૂકીને હુંક સમય હોવા છતાં પણ, તે વિદ્વાન લેખકોએ પોતાના લેખો અમને વખતસર મોકલી આપ્યા છે, તે સર્વનો અમે અતિ-કરણ્યૂર્ણક આભાર માનીએ છીએ; અને પ્રાર્થાએ છીએ કે, એવીજ ઉદાર અને પ્રેમાળ દૃષ્ટિથી તેઓ અમને હરહમેશ પોતાના લેખોદ્ધાર અવશ્ય મદદ કરતા રહેશે. ઉત્સવોના દિવસમાં કે મહર્ષિની મોક્ષ તિથિ નિમિત્ત આવેા અંક કાઢવાનું મુખ્ય પ્રયોજન જેમ સારું વાંચન પુરું પાડવું એવો છે, તેવીજ રીતે આ અંકનું ખીજું કારણ એ પણ છે કે એથી સામાજિક સિદ્ધાન્તો તેની સંરચાઓ તથા તેના સ્થાપક આદિ સંબંધમાં, અન્ય મતાવલંબી વિદ્વાનોના શું અભિપ્રાય તથા તેમના તરફની શું સુચનાઓ છે તે આપણને જણાવાનું મળે અને ઉક્ત ઉદાર વિચાર વાળા વિદ્વાનોને પણ એ નિમિત્ત તથા એ દ્વારા ઉક્ત વિષયો પર વિચાર તથા અવલોકન કરવાનું પ્રાપ્ત થાય, આમ કરતાં અમે પ્રત્યેક લેખકોના પ્રામાણિક મતભેદો પર અમારા તરફની કંઈ પણ દીપ્તિથી ન કરતાં ઉક્ત લેખો અમને એમ પ્રકટ કરવાનુંજ ઉચિત ધાર્યું છે. તે તરફ અમારા મુલ વાચકોનું ધ્યાન ખેંચવાની અમે રાજ લાગ્યે છીએ. લેખકોના આભાર માનતી વખતે સહયોગી માસિક મનોરંજન પત્રના અધિપતિ રા. મિત્રનો આભાર માન્યા વિના અમે રહી શકતા નથી કે જેની કૃપાથી અમે મહર્ષિ અંક માટેના ચિત્રોત્ક્રમ પત્રોક વખતસર મેળવવા અમે શક્તિમાન થયા હતા. રા. રા. મિત્રની માફક મ. મગનલાલ વિદ્યાર્થી તથા શ્રીમાતૃ ભાસ્તર આભારામજીએ પોતાના અમુલ્ય સમયનો ભોગ આપીને અગ્રેજી તથા હિંદી મુદ્રા જેવામાં અમને જે ઉપયોગી મદદ આપી હતી તે માટે તેમના પણ અમે આભારી છીએ. અમે અમે એક વાત જણાવવી ઉચિત ધારીએ છીએ કે, કેટલાક લેખકોના લેખ ધાર્યો કરતાં વધુ લાંબા અને વધારે પ્રમાણમાં આવેલા હોવાથી અંકનું કદ અમારે લગભગ જમણું કરવું પડ્યું છે અને છતાં પણ કેટલાક લેખો અમે ઉક્ત અંકમાં લાઇ શક્યા નથી, તે માટે અમે ઉક્ત લેખકોની ક્ષમા માગીએ છીએ. અનુકૃપતાએ તે લેખો પ્રકાશના હવે પછીના અંકમાં અમે પ્રકટ કરશું.

મહર્ષિ-અંક.

મહર્ષિના જીવન સંબંધિ કેટલીક અપ્રકટે વાતો પ્રસિદ્ધિમાં આવે અને એમના સંબંધમાં અન્ય પુરોવાના શું અભિપ્રાય છે? તેનું શુદ્ધ પ્રજ્ઞાને જ્ઞાન થાય એ હેતુથી આ વર્ષે આ અંકમાં રનામી દયાનંદના જીવનચરિત્ર સંબંધિ લેખોજ મંગાવવાનું ઉચિત ધાર્યું હતું. અને અમારા ધારવા પ્રમણે હાલ તુરંત ઉક્ત સંગ્રહ સ્વાધીજ્ઞા જીવન તથા ઉદ્દેશો કે તેમની પ્રવૃત્તિઓ સંબંધમાં કંઈક પ્રનાશ પાડવા માટે અનેક રીતે ઉપયોગી થઈ પડશે; મહર્ષિના જીવનની હુંકે નોંધ આરંભના અગ્રેજી લેખમાં લેખક ગઈ છે, તેમજ એ સંબંધમાં હિંદી તેમજ ગુજરાતી લેખોમાં પણ કેટલુંક વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે એથી, તેમજ સ્વજ તથા સમયના અભિપ્રાયથી, એવો એક અવરિધત લેખ ગુજરાતી વાચકો માટે લખવાની અમારી અભિપ્રાયને

અમારે દયાવતી પડે છે; કારણ કે અમને એ પશુ કાળ્યા વિના રહેવું નથી કે, જાગરને સારમાં
 જરૂરો, અને એક દેવીછવનને એક સાધારણ આત્માએ આરોપવું એ કંઈ જેવું તેવું કામ
 નથી. એથી આવે તો અમે એ સંબંધમાં બે વધુ બાબતોનું જ જણાવી સંતોષ માનવાનું
 રજાગીછતા સંબંધમાં દેશી તથા વિદેશી તેમજ દિગ્દુર્ધમ તથા વિદુર્ધમના શું અભિપ્રાય
 હતા તેનો એક સંપ્રદ અંગ્રેજી તથા હિંદી કાગળોમાં અમે પ્રકટ કર્યો છે, તેમ
 હંમેશની મદદગારી સિદ્ધિ તથા હંમેશની ઉદ્દેશોની તથા ઉપદેશોની ઉત્તરતા
 તથા ઉદ્દેશતા માટે ખસ છે. પ્રેક્ષક મેકસમુલર, મીસ્ટર રેડ્ડીક પાયોથ,
 મીસીસ બીગ્ગેન્ટ, મી. લુમ, મી. હેરીસન તથા મી. નેવીન્સનના અભિપ્રાયો તો હજી અમે
 પ્રકટ કરી શક્યા નથી. અલીગઢ કોલેજના રૂઝાબદ સર રૈયદ અહમદ જેવા વિદ્વાન અને
 પ્રતિષ્ઠિત મુસલમાન જેમના મત્તુ પર એક કરતાં રવામીછને સંસ્કૃતના "ધુરધર પંડિત, વેદના
 મહાન વિદ્વાન અને સત્પુરુષ લેખે છે. વધુમાં તેઓ જણાવે છે કે તેઓ એવા વિદ્વાન તથા
 સત્પુરુષ હતા કે સંપૂર્ણ ધર્મોના અનુયાયીઓ તરફથી તેઓ પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવાને યોગ્ય હતા.
 તે એવા પુરુષ હતા કે જેમના સમાન દમણનાં ભારત વર્ષમાં કોઈ પુરુષ મળી શકે એમ નથી.
 મુનિ પૂજન સંબંધિ વિરોધ હવે ધણે અંશે ગંદ પડ્યો જાય છે એ આર્થ સમાજની પ્રશ્નિ
 તથા મદર્પિના પરિશ્રમની સફળતાનાં ચિન્હ છે. વિચોગના સંબંધમાં કેટલાકો તરફથી રવામીછ
 પ્રતિ દેશી કરવામાં આવે છે તેમાં ધણાઓ તો હેતુપૂર્વક હંમેશની નિંદા કરવાનું માટે છે. જ્યારે
 કેટલાકોની એ વિષયમાં ગેરસમજૂતી થયેલી છે. રવામીછના રચમંતઆમંતવ્યનો જેઓ ધ્યાનપૂર્વક
 અભ્યાસ કરે તેને એ સ્પષ્ટ માહુમ પડશે કે રવામીછએ નિયોગની પૃથા પૂર્વે દત્તી એ જાણ-
 વધારો તથા આપદ ધર્મ તરીકેનું હંમેશાં અમુક પરિસ્થિતિ વચ્ચેનું ઉપયોગ કરવાનો ઉપદેશ
 કર્યો છે એ કંઈ સર્વ સાધારણને લીધે સરજનપત્રી નથી તેમ તે સર્વ સાધારણથી યદ્ય શકે
 એમ પણ નથી. એ સંબંધમાં વધુ વિચેચન કદાચ કોઈ અન્ય પ્રસંગે કરવું. હાલ તો અંતમાં
 એટલું જ નિવેદન કરી વિરમીશું કે દિંદમાં એક રવામીના દસ લક્ષ આર્પણપુરો અને અનેક
 હજાર ધાર્મિક સંસ્થાઓ પ્રચલિત છે એમ હંમેશના ઉદ્દેશની નિરપાર્થતા, ઉચ્ચતા, અને સર્વ
 પ્રાપ્તતાનો નમુનો છે. અમે આવી પૂર્વકે કરીએ છીએ કે એક સમય એવો આવશે કે જ્યારે
 નિષ્ઠિતા આદિ જુગામાં મદર્પિનું નામ પ્રેમપૂર્વકે સંભારશે અને હંમેશના ઉદ્દેશનું પાલન કરવા
 જનસમુદ્ધ દિનપ્રતિદિન હેતુસાતો કરશે.

અમનું.

સ્વામી દયાનન્દ સરસ્વતી અને ગુજરાત.

મગનલાલ હુરગોવિંદદાસ કાંઠાવાળા એમ. એ.

ગુજરાતના મધ્ય સમયના ધાર્મિક ઇતિહાસ વિચિત્ર છે. ચોમાસાના કુંવાડીઆની જે તે વખતે પથે જન્મ પામ્યા જે કોઈ અવિધ્યની સારી આશાઓ બતાવી સ્વર્ગનાં સુખનાં ખોટા ખરાં સમણાં દેખાડી શક્યા, તેઓ ‘ ગુરુ ’ થવા પામ્યા. કેવળ અધર્મધ્યાનો અમલ હતો. ધર્મને નામે ઢોંગ, સ્વતંત્રતાને નામે સ્વચ્છંદ, ભક્તિને નામે ભ્રષ્ટવેડો અને યુદ્ધને નામે પાપ: આ તે વખતનાં ધર્મ-લક્ષણ હતાં. લોકોમાં એક જાતની ધાર્મિક ધેમણ જણાતી હતી અને કોઈ પણ આચાર્યને શિષ્યોની ખોટ પડતી નહોતી તોપણ બધાજ પથે આવી જાતની અધિગતિને પામ્યા હતા અગર બધાજ ગુરુઓ “ ધરજા બળદને ધાત્રી નાય ” જેવા હતા એમ ભાગ્યેજ કહી શકાય. તે અધારા મુગમાં પણ કેટલાક દેખતા હતા. કવચિત્ત વિદ્વાન ને સાચા ગુરુ જણાતા હતા તેમ વખતે બુદ્ધિસાળી ને સ્વતંત્ર વિચાર કરી શકે તેવા શિષ્યો પણ હતા. કબીર ને નરસિંહમહેતા જેવા સુધા ને સાચા બકતો મળી આવતા, તેમ સામળ, પ્રેમાનંદ ને અખા જેવા સુધારક કવિઓ સુધરેલી જીંદગીનાં સુખી ચિત્રો દોરી અગર દીકારૂપી ચાખખા ભારી લોકોને ફેંકાણે લાવવા મથતા હતા. પરંતુ કેળવણીને અભાવે આવા સુધારકો જન સમાજ ઉપર કશી સામાન્ય અસર કરી શક્યા નહીં. કબીર ને નરસિંહને વખાણનાર અઘીં તઢીં મળી આવતા હતા, પણ તેમના કરતાં તેમને વગોવનારની સંખ્યા મોટી હતી. પ્રેમાનંદ, સામળ ને અખાની કવિતા રસિકો વાંચના ખરા, પણ તે માત્ર કવિતા તરીકે—“ મન-રંજન ” કરવા પૂરતી. રસિકોનાં મન બરોજર જાપ મઢણ કરી શકે તેવી રીતની રિયલિટી પહોંચ્યાં નહોતાં—તેમના હૃદય કેળવણ્યાં નહોતાં, એટલે કવિઓનાં સુધારાનાં ચિત્રો અગર તેમનાં વાર્તાણુ કશી અસર કરી શક્યા નહીં, અને ગુજરાતની સામાજિક રિયલિટી થોડા સમય ધ્યાનકળ રહેવા પામી.

આવા અરસામાં અગ્રેજ રાજ્યની સ્થાપના હિંદુસ્તાનમાં (તેમ ગુજરાતમાં) થઈ તેણે અગ્રેજ કેળવણી દાખલ કરી, જેને પ્રતાપે કાંઈક જાગૃતિ થવા પામી. જ્યાં ત્યાં ધાર્મિક ને સંસાર સુધારાની વાતો ચાલી. અધ્યત્ત્વદા બાબુએ મુઝી લોકો વિચાર કરતા ને કારણે શેષતા થવા. નવી જ્ઞાતાસા, નવી પૃચ્છકૃત્તિ, નવી તક વિદ્યા, નવી ન્યાયસંકિત ઉપ-યોગમાં લેવાવા લાગી. હથરચંદ્ર વિદ્યાસાગર, રામ મોહનરાય, કરસનદાસ મુળજી, માધવદાસ રૂઘનાથદાસ, દુર્ગારામ મહેતાજી જેવા નીડર સુધારાવાળા પેઢ થયા, જેમણે ધર્મ અને સંસાર સુધારવા ધણા મહાબારત પ્રયત્નો કર્યા; પણ કોણ જાણે કેમ આ વ્યક્તિઓને જોઈએ તેટલી ફતેહ મળી નહીં. સુધારાનો એક સાધારણ નિયમ એ છે કે તેનો પાયો ધર્મ ઉપર રચા એ હોય જોઈએ. કેટલાક વીરલા વિદ્વાનો હોય છે કે જેઓ સંસાર સુધારાને ધર્મથી વિ-જાત જોઈ શકે-આચરે શકે. જેઓ બુદ્ધિ પુરઃસર વિચાર કરી શકે છે, અને તેથી જીવનમાં તેમને

ધર્મના ફરમાનની જરૂર રહેતી નથી. ફરજ એજ તેમનો ધર્મ હોય છે. પરંતુ સાધારણ મનુષ્યોને—કગલગ આખી સમષ્ટિને—રોજના બધાકારને માટે—રોજના આચાર વિચારને કર્તવ્ય માટે—ધર્મના શાસનની જરૂર છે. સધળા લોકો સાથે નરસું પારખી શકતા નથી—બધાજ કાંઈ નીતિવેદતા હોતા નથી, અને આવશ્યોને જો ધર્મના ફરમાન આપવામાં ન આવે, નીતિ ને સુધારા ધાર્મિક રૂપમાં તેમની આગળ રજૂ કરવામાં ન આવે તો તેઓ તેમના આચરણમાં લથડીઆં ખાય, અને ધર્મ બગરનો સુધારો નિષ્ફળ નીવડ્યા વિના રહેજ નહીં. આ કારણને લેખેજ સંસાર સુધારો બહુધા વિજયી થયો નથી; અને આજ કારણને લીધે હિંદુસ્તાનના જે મોટા સુધારકોએ પોતાના વિચારોને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ તરીકે ફેલાવ્યા. રામ મોહનરાય ને દયાનંદ સરસ્વતિ એ બંનેએ ધર્મનેજ મુખ્ય ગણ્યો. અને અગર જો કે રામ મોહનરાય ચોક્કસ કારણોને લીધે પોતાના ચત્તમાં ફાવી શક્યા નહીં, છતાં બંનેએ ધર્મની જરૂરીઆત સરખી રીતે સ્વીકારી.

દયાનંદ સરસ્વતિ સન ૧૮૨૪ માં ગુજરાતમાં જન્મ્યા હતા, અને સન ૧૮૪૫માં તેઓએ સંસાર ત્યાગ કરી યોગ શીખવાની અને જગતના ઉદ્ધાર કરવાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરી. તેમના જીવનવૃત્તાંતની આખતો જાણુવા જેવી છે, અને આદર્શ સુધારકને કેવી રીતની લાયકાત મેળવવી જોઈએ તે તે ઉપરથી જાણી શકાય છે. પરંતુ તે આખતો વિષે વધારે ઉલ્લેખ અહીં કરવાનો નથી. ફક્ત એક એક વાતનીજ નોંધ લેવી જોઈએ. દયાનંદ જો કે ગુજરાતમાંજ જન્મ્યા હતા, છતાં યોગનો અભ્યાસ કરવા તેમણે ગુજરાત બહાર પ્રયાણ કર્યું; અને અ્યારે તેમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને આર્થિક ધર્મની સુધારણાના નવા પેગંબર તરીકે પોતાનું કામ શરૂ કરવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો, ત્યારે પણ પોતાની સ્વદેશ ભૂમિ ગુજરાત પસંદ ન કરતાં ઉત્તર હિંદુસ્તાન ને મુખ્યત્વે પંજાબજ તેમણે પોતાની પ્રવૃત્તિની ભૂમિકા તરીકે પસંદ કર્યું. આ એક નોંધ લેવા લાયક—કોડી શિખવા ભોગ ખીના છે. ખરું જોઈએ તો ગુજરાત તે વખતે બહુી અધમ સ્થિતિમાં હતું—ને હાલ પણ છે, ને તેને જોટલી નવા પેગંબરની જરૂર છે તેટલી લાગ્યેજ કોઈ ખીભ દેશને દશે; પણ આ ધર્મ-વેલણ એજ તેના સુધારાની વચ્ચે આવનારી મુખ્ય આખત છે. દયાનંદ જેવા મહાત્માને લાગ્યું કે “ પાર પુરવીઆ ને તેર ચોકા ” વાળા ગુજરાતમાં મારા શિક્ષણનો કશી અસર જલદી થશે નહીં. જ્યાં અસંખ્ય નાતો, પેટા નાતો ને તડો છે, જ્યાં મૂર્તિ-પૂજા સૌથી લયંકર સ્થિતિએ પહોંચી છે, જ્યાં પુરાણ કે બૈરક શાસ્ત્ર એજ વેદ છે, ત્યાં ધર્મની નવી લાવનાની ઝાંખી કરાવવાથી શો લાભ? ખરેખર ગુજરાતમાં સાતિયધન અધમ સ્થિતિએ પહોંચ્યું છે, અને અહીં સુધારાની વાતો કરવી એ મિથ્યા છે. જે ભૂમિમાં હિંદુ ને મુસલમાન સરખા જેવા ગણાતા આવ્યા છે, તે સુર નાનકના પંજાબમાંજ જોઈએ તેવું સતોપ-કારક રામ થઇ શકે એ દેખીતું છે. શરૂઆતમાં જો જય ન મળે અને લથડી જવાય તો તે સંઘ કશી કંડીએ ન પહોંચે, માટે શુભ શરૂઆત થવી છૂબ છે. તેથીજ ગુજરાતને બદલે પંજાબથી દયાનંદી પ્રવૃત્તિ શરૂ થઇ.

અને શરૂ થતાંની સાથેજ આ પ્રવૃત્તિએ અસાધ રજુ થઈ મેળળ્યો. ચોતરફથી આ નવા જ્ઞાનને વધાવી લેવામાં આવ્યું—હાં નવા જ્ઞાનને; કેમ? આ કાંઈ નવો માર્ગ કે નવો પંથ નહોતો, તેમ નવી શીલસુશી પણ નહોતી. હુંકમાં આ દૃઢ હિંદુ ધર્મ તેના શુદ્ધ અવિકારી

૩૫મા એક નવા સરકારી પેગંબરને હાથે નવો જન્મ પામ્યો હતો અને તેના તેજ આર્થિકધર્મ હતો જરા તેના મુખ્ય સિદ્ધાંતો આપણે તપાસીએ સાચી પહેલા તેણે એક ઇશ્વરમાન્યતા ફેલાવી, અને ધર્મ અગતી સવર્ગી જામતોમા કેવળ વેદનેજ સાચા ગણ્યા આતુ પરિણામ સ્વાભાવિક રીતે એવું થાય, કે મુર્તિ-પૂજા એ ટોચ છે, અને કુષ્ટ જ્ઞાતિ બધન એ તૂટ છે સામાન્ય પહે જોલતા, જે જે ન્યાય, તર્ક ને બુદ્ધિની નિરૂપ્ત સ્વાભાવિક રીતે લાગે, તે આ ધર્મ સિદ્ધિ ગંગા શકાવ-અને આ ધર્મોત્તુ મુખ્ય શાસન વેદ માથી લેવાતું, એટલે પ્રચલિત માલ નમાજ ન ચાન એમની મેળે લૂના પાગળા થઈ ગયા ને આર્થ સમાજ એ કેવળ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિની નદી પણ એક જગત્સત સસાન સુધા રક સરથા તરીકે કામ કરના લાગી હજાર પતિતોની શુદ્ધિ કરી, અસખ્ય અસાન ને ખરા ધર્મોત્તુ જ્ઞાન આપી તેણે પ્રજાપણાનો જ્ઞાનના નવેતર સનેજ કરી આ જાઇ તેની ૬ વી તેવી સેવા નથી પ્રજાપણુ-રાષ્ટ્રીય જ્ઞાનનાનો આપણા દશમાથી લેખ થયો હતો, અને જ્ઞામાના દેહકાની માફક આપણા જામને કે આપણા તરફ દેરા કે દુનિયા મના આપણે સંતે ર લેતા હતા આ અધિકારનો પડો આર્થ સમાજે ખમ્મી નાખ્યો ને એક ધર્મના વાવગ નીચે તે સવર્ગા હીદુએને એકત કરવા પ્રસન્ન કર્યો એટલુજ નહિ પણ પરધર્મજ્ઞાને પણ પાનન કરી તેમનો સત્કાર કર્યો પ્રજાપણાતુ જ્ઞાન કરાવતુ અને જ્ઞાત બધનને તોડી પાડતુ-એ એ તેની મોટામા મોટી મેનાઓ છે, જેની થોમ કદર દેગના લના ખાતર બુજવાની જ્ઞાન ખાસ જરૂર છે

આર્થ સમાજ જેવી ખીછ સરથા તે જ્ઞાત સમાજ છે, પણ તે જ્ઞાત્યે ને ની ફતેહ મેળવી શકી નથી બ ને સમાજ લગલગ એકી વખતે જન્મી હતી । બનેના સ્થાપક મહાન પુરુષો હતા, બનેના આશય ઉચા હતા, ને બને સુધાગે, પ્રજાપણુ ૧ એક્યના વિચારો ઉપર રચાઇ હતી જના જ્ઞાત સમાજ આય સમાજ જેટલા જય મેળવી શકી નથી કારણુ ગ ? એટલુજ કે તેણે ધર્મનો જ્ઞાત્યે તેટલો સત્કાર કર્યો નહીં-પુનર્જન્મ ને કર્મ જેવા જરૂરના આર્થ સિદ્ધાંતોનો અનાદર કર્યો અત્યાર સુધી આર્થ ધર્મમા જે જે સુધારકો થયા-જે જે તત્વવેત્તયો જન્મ્યા-તે સધાગાઓએ આ બ ને જરૂરની વાતો કણુવ રાખી છે બુદ્ધ જેવા નવા ધર્મના સ્થાપકે પણ કર્મને પુનર્જન્મ ગ્રાણ કર્યો છે, જતા જ્ઞાતસમાજે તેમની અવગણના કરી તેમને પોતાની ધર્મ-પેાથીમાથી બાતલ કર્યા પરિણામમા તેને પોતાનેજ મોખતુ પડ્યુ-કર્મને પુનર્જન્મ શિરાય નીનિને માટે કશુ શાસન રહેતુ નથી-સાડ નરસુ, સમગ્રણ દુર્યુષ માણસની આખે તુગત નાશ પામે છે બદવાની આશાની વાત બાબુએ મૂકીએ તો પણ જન્મ વખતના તદાવતો સમજ શકના માટે એ શ્રીનસુરીની જરૂર છે આમ જે જરૂરતુ હતુ તે હુ કરનામા તેણે મોટી જૂન કરી અને પરિણામ એ આગ્યુ કે જ્ઞાત સમાજ એ ફક્ત ઇશ્વરનો પ્રાર્થના કરવાની સમાજ રહો. એથી વરાગે દલી જતના અસર તે બગાડા બહાર કરી શકી નથી.

એથી ઉરુ આય સમાજની પ્રવૃત્તિ શકન પજાવમાજ અત પામી નથી સચુકત પ્રાતો, સિંધ, રજપૂતાના ને મધ્ય હીદુસ્તાન-એ આ જગાએ તેનો અમન પહોંચો ચૂક્યો છે, ને જેક દક્ષિણ આફ્રિકા તથા ગુજરાત ઉપર તેનો અતર થઇ ચુકો છે હા, અગર જો કે

ગુજરાતે પોતાનાજ પુત્રે સ્થાપેલી આર્થિક સમાજને જોઈએ તેટલો ઇનસાફ આપ્યો નથી તેમ તેના શિક્ષણનો સંતોષકારક સત્કાર કયો નથી. છતાં ગુજરાત છેક પથર જેવું રહ્યું નથી. મુખ્ય ઇલાકામાં સૌથી પહેલી આર્થિક સમાજ ગુજરાતનાજ રાજકોટમાં સ્થપાઈ હતી. વળી હમણાં હમણાં દરેક મોટા શહેરમાં સમાજ સ્થપાઈ છે. એટલુંજ નહીં પણ આર્થિક સમાજની પરિપક્વ વખતો વખત ભરાય છે તેમાં હજારો માણસો ઉલટથી ભાગ લે છે; તે સમાજના વાજાંત્ર રૂપ વર્તમાનપત્રો છુટથી વંચાય છે; ને સ્વામી નિત્યાનંદ આદિ પ્રવર્તકોનાં ભાષણો હર્ષભેર લોકો ને રાજ્યો સાંભળે છે. આ સઘળું સંતોષકારક છે. ને આપણે આરા રાખીશું કે દયાનંદ સરસ્વતીની જન્મભૂમિ ગુજરાત ગદ્દ જોવાની નીતિ હવે જલદીથી છોડી દેશે, અને જે શિક્ષણથી દેશની ઉન્નતિ થવાનો સંભવ છે, સંસાર સુધારવાની આશા છે, પ્રભુપણ સતેજ થવાની શક્યતા છે અને નાતોનો ભયંકર ડ્રાટ છુટવાનું અને તેમ છે, તે શિક્ષણને હર્ષભેર વધારી લેઈ જલદી પોતાનો ઉદ્ધાર થવા દેશે. તથાસ્તુ !

વખણાયલાં અને ઉપયોગી પુસ્તકો.

જ્ઞાનોત્સવક કાવ્ય સંગ્રહ-૪૦ જાણીતાં સ્ત્રી અને પુરૂષ લેખકોનાં સાંસારિક, ધાર્મિક અને નૈતિક વિષય પર સરખી અને મધુર ભાષામાં લખાયલાં સર્વ ઉમરનાં, સર્વ ધર્મનાં, સર્વ સ્ત્રીઓનાં મનુષ્યોને ઉપયોગી થઈ પડે તેવાં કાવ્યો, દરેકને આ પુસ્તક એક સાથા મિત્રરૂપ લાગે તેવું છે. વીસ શ્રેયઃ કપડાનું બાઈડીંગ. કિંમત રૂ. ૧-૪-૦

સંસારમુખ સાધન—આ પુસ્તક ઇલામ આપીને લખાયું છે; તેમાં સરળ પણ અસરકારક અને મધુર ભાષામાં લખાયલા ૩૬ નીચે છે. પુસ્તક સર્વને ઉપયોગી થઈ પડે તેવું છે. વડોદરાનાં કેળવણીખાતાંએ ઇલામ તથા લાઇબ્રેરી માટે મંજૂર કરેલું છે. વર્તમાનપત્રો અને વિદ્વાનોએ દરેકને તે વાંચવાની ભલામણ કરી છે. દશ શ્રેયઃ. કિંમત ૦-૪-૦

વિનોદ વાટિકા (ભાગ ૧-૨) દરેક પ્રકારનો ઇતિહાસીક અને સંસારિક વિચારો દર્શાવનારી અત્યુત્તમ ગણાયેલી તાજા વાર્તાઓનો સંગ્રહ. જસો પાનાં લગભગ પાકું પુકું. સોનેરી નામ કિં. રૂ. ૧-૮-૦

રંગરસાયણ વિદ્યા-ગમે તે રાગ વગર ખર્ચે મટે એવી નવીન પણ અકસીર અને રહેલી રીતે લગતું આ પુસ્તક વૈદોના ૩૦-૪૦ વર્ષના અનુભવીએ લખ્યું છે. કિંમત ૦-૪-૦

પ્રાચીન તથા અર્વાચીન હિન્દ-કિંમત રૂ. ૦-૧-૬

આપણી ઉત્પત્તિ કોના હાથમાં છે ? કિંમત રૂ. ૦-૧-૬

દરેક પુસ્તક મોકલવાનું ખર્ચે આહવાને શીર છે.

એ ઉપરાંત શાળામાં ચાલતાં, બુદ્ધ બુદ્ધ ધંધાઓને લગતાં, તેમજ બીજાં કોઈ પણ જાતનાં ગુજરાતી, અંગ્રેજી, તેમજ મરાઠી પુસ્તકો અમારી મારફતે મંગાવવાથી પુસ્તકો તથા ક્ષીને, કિંમતમાં કસીને સંભાળપૂર્વક ચેક કરીને વગર વીકળે મોકલી આપવામાં આવશે.

ભારતી અને કંપની-મુખ્ય નં. ૪

સ્વામી શ્રી દયાનંદ સરસ્વતી

માટે

એક સનાતન ધર્માવલંબીનાં આભાર-વચનો.

કેટલાંએક માથે લીધેનાં કામો, માથે લીધા ન હોય પણ અણુધાર્યા આરી પડેલા કામો, નિત્યપ્રતિ નિર્મિત થઇ ગયેની ટેવો રૂપ કામો, લેખન-વાચનના અને ગ્રાધ્યાયના કામો-એ સર્વને લીધે તથા ઉત્તરાવસ્થાને લઇને મનનો, મગજનો અને શરીરનો વેગ તે ઉપરાંતના કોર્નો માટે સ્વાભાવિક રીતે મદ પડેના જતો હોવાને લીધે હવે અનિર્વાર્થ પ્રવૃત્તિજ થોડે ઘણે અંગે થઇ શકે છે, તથાપિ આ કાર્ય આગ્રહને અધીન થઇને એક મહા પવિત્ર કર્તવ્ય રૂપે સ્વીકારવામા આવ્યું છે અને તદનુસાર તેનો વ્યાપકિત-વ્યાપ્તિ ઉપક્રમ કરાય છે.

‘ મહા પવિત્ર કર્તવ્ય ’ એટલા માટે કે સ્વામીશ્રીએ અખિન બારતરખને પોતાનું જીવન અર્પણ કર્યું હતું એમા કાલથી ના કહેવાય એમ નથી બીજા શબ્દોમા બોનીએ તો આખા દેશને સજીવન કરવાનો અને ધોર નિદામથી જાગ્રત કરવાનો એ મહાન પુરેરે ડિઝિમ વગાડી આપણા સર્વ ઉપર મહદુપકાર કર્યા છે સ્વામી સમગ્ર દેશના એ રીતે તારક છતાં મને તો નહીં કરીને ‘ શુજરાત ઉપર સ્વામીશ્રીએ કરેલા ઉપકાર ’ એમ મર્યાદિત વિષય આપવામા આવ્યો છે, તેનું કારણ હું ચોક્કસ કહી શકતો નથી સ્વામીશ્રીએ તો મેવની પેઠે પોતાના ઉપદેશની વૃષ્ટિ સર્વત્ર કરી છે, તેમા જેવી જેવી શ્રદ્ધા શક્તિ અને ધારણ શક્તિ તે પ્રમાણે તે શ્રદ્ધા-ધારણ કંઈ છે ગાનિથી વગેરે પ્રાપ્તોના માગીઓ આગળ વ્યાખ્યાન કરતા હ્રમુશ્ચિને તેની અનુપમ સાદી પણ હૃદયદ્રાવક રૈનીમા કહ્યું કે, કેટલાંએક બી બેતરમા પડ્યા, કેટલાં એક આસપાસની વાડમાં પડ્યા અને કેટલાંએક પત્થર ઉપર પડ્યા, તે ઉપર વૃષ્ટિ થતા પત્થર ઉપર પડેલા બી તો ઉગ્યાજ નહિ, પણ તણાઈ ગયાં, જે વાડમા પડ્યા હતા, તે વગસાદના પાણીથી ઊગવા તો પામ્યા પણ વાડના રોપાથી શુગળાઇ જતા તે વધવા પામ્યાં નહિ, પણ જે બી બેતરની ખેડાયેલી ચોરણી જમીનમા પડ્યા હતા તે ઉગ્યા, પુલ્યા અને ફલ્યા એ મંત્રો પદેશનું રહસ્ય સ્પષ્ટ સમજાય એવું છે, અને તે આપણી આર્થાવર્તની જુમિને લાગુ પાડવા જતા જણારો કે સ્વામીશ્રીની વચન-ધારા બીજી જુમિ કરતા પંજગની જુમિએ એવા ઉત્સાહથી ઝીલી લીધી કે ત્યાં કબીર વડના જેવા ફજવાનુ દેસો ઊગી નીપ્લ્યા છે અને તેની વડાવડો ચોમેર ફેલાવા લાગી છે, તે ત્યાં જઈ નજરે જોવાથી તેનો બરાબર ખ્યાલ આવી શકે એમ છે.

એ મહાત્માનો જન્મ વિક્રમ સવત ૧૮૮૧ ઇ સ. ૧૮૨૪ મા કાઠિયાવાડમા આવેના મેરબી સરયાનના કોઇ એક ગામમા થયો હતો અને સવત ૧૯૩૯ ની દીવાળીને દિવસે તા. ૩૦-૧૦-૮૩ એ બ્રહ્મીભુત થયા. આ દેશમાં ‘યિએમિરી’ના આગમન પછી મહાદેમા શબ્દ જીટો બધો પ્રચલિત થયો છે કે તેમાં ગાંધીજી, ગાંધી અને આત્મબોધાદિનાં વિરન લક્ષણો.

એ નામ સાથે સર્વથા સર્વદા જોડાએલાં રહેતાં તે ઉપર સામાન્યતઃ કોઇનું ધ્યાન રહ્યું નહિ અને જેમ : રાજશ્રી, રાજમાન રાજશ્રી, શેઠ સાહેબ, મિસ્તર, રાય સાહેબ ' વગેરે શબ્દો આજકાલ રૂઢિને લઇને વપરાય છે, તેવી દશા મહાત્મા શબ્દની પણ આજકાલ થવા લાગી છે માટે વાંચનારને સાવધ કરવા જણાવવાની આવશ્યકતા પ્રાપ્ત થાય છે કે સ્વામીશ્રીના પૂર્વે વિશેષ પણ રૂપે એ શબ્દ મુક્યો છે, તે અધરપરનાને અધીન થઇને મૂક્યો છે, એમ સમજવાનું નથી પણ તેના ઉપયોગથી જે ઉપર જણાવેલાં લક્ષણોનું સૂચન થાય છે, અને તે જણાવ્યાં વિવેકી સજ્જનને તે વ્યક્તિ પ્રતિ ઉંડા માનની લાભણી ઉદ્ભવે છે અથવા પ્રાચીન શૈલીમાં જોલીએ તો પૂજન-અર્ચનની ઉર્મી થઇ આવે છે, તે આ લેખના વિષય જે સ્વામી, તેમને અર્પવાની સર્વશઃ પાત્રતા સમજીને એ વિશેષણ મૂક્યું છે.

આ નમ્ર લેખક સ્વામીશ્રીના પૂર્વાશ્રમની જ્ઞાતિના એક ઐાદીચ્ચ બ્રાહ્મણ છે, તેથી એવા એક અપૂર્વ મહાત્માનો જન્મ ઉક્ત જ્ઞાતિમાં થયેલો જણી, તેને આનંદસહ સહજ, ગર્વ આવે એ ક્ષતિય ગણાશે, પણ તેવી લાગણીથી પ્રેરાઇને આ લેખ લખાયો નથી; કારણકે આ લેખકની સમજણ વાળી લાયક ઉમર થઇ અને પૌરુષ તથા પાશ્ચાત્ય વિચારશીલ યૌનું અવણ તથા મનન કરવાનો અભ્યાસ પડ્યો ત્યારથીજ એટલે લગભગ પચાસ વર્ષથી તેનો એવો અચલ નિશ્ચય રહ્યો છે કે વેદમાં જે ચાર વર્ણ વિભાગ પાડ્યા છે, તેજ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રના 'શુલ્ક-કર્માનુસાર' યોગ્ય છે. મિસરાદિ દેશોમાં પણ પ્રાચીન કાળમાં એજ પ્રમાણેના વિભાગ હતા; અને તે કુદરતી હોવાથી તે ચાલુ રહ્યા છે અને ન્યુનાધિક અંશે સુધરેલા કહેવાતા દેશોમાં પણ એજ પદ્ધતિ ઘણા ર્ષાંતર સાથે ચાલી રહી છે. એવા નિશ્ચયવાળા મનુષ્યને ઐાદીચ્ચ તે શું અને શ્રીમાણી તે શું ? નાગર તે શું અને શ્રીગોડ તે શું ? એવા કારણવશાત્ પડેલા ભેદો તેની દ્રષ્ટિમાં ક્ષુલ્લક છે; અતઃ એવ શ્રી શંકરાચાર્યે, શ્રી રામાનુજાચાર્યે કે શ્રી વલ્લભાચાર્યે ગમે તે રચીને અને ગમે તે બ્રહ્મકુલને દીપાવ્યું હોય; ઐતન્ય પ્રભુનો, ગૌરાંગ પ્રભુનો અને મદ્ધર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીનો જન્મ ગમે તે બ્રાહ્મણ જાતિમાં થયો હોય તે સર્વને માટે અને તે પ્રત્યેકને માટે આપણને સરખો આનંદ અને ગર્વ હોવો જોઇએ; કેમકે એ મહાત્માઓને વિષે વ્યવહારમાં ચાલતા ભેદ કોઇ કાળે પ્રવેશ્યા નથી અને તેઓ તો સમદ્રષ્ટિ રાખીને અભેદભાવે વર્ત્યા છે, ત્યારે આપણે પણ એમનુંજ અનુકરણ કરવું જોઇએ. અસંખ્ય જ્ઞાતિ-ભેદો આખા દેશની પાપમાલી કરી છે; સંપત્તિ અને એકતાને તિલાંજલિ આપી છે. અને તેને સ્થાને ઈર્ષ્યા, સાંકડી સ્વાર્થ વૃત્તિ અને પીવાય નહિ, તો ટોણી દેવાની નીચ જ્ઞતિને સ્થાન મળ્યું છે. જે ભેદને પરિણામે દેશ ધ્રુવધાણી થઇ ગયો છે, તે ભેદ સ્વામીશ્રી કહી પોષતા નહિ, એટલુંજ નહિ, પણ સહને ન કરતા. તેવા ભેદને મેં પણ બને તેટલી વિદાયગીરી આપી છે; અને એઓ ઐાદીચ્ચ અને હું પણ ઐાદીચ્ચ, તેથી શું ? તેના કરતાં તો એઓ આર્ય અને હું પણ આર્ય, એઓ બ્રાહ્મણ અને હું પણ બ્રાહ્મણ એ વિચાર કંઈક યોગ્ય છે, અને તેમને આદર્શ રૂપે જોવાથી મારામાં બ્રાહ્મણનાં ઉચ્ચ લક્ષણોના સંરક્ષણ સ્થાપન થાય અને કાળે કરીને અભ્યાસ-ખર્ચ વડે લાલ પણ થાય.

એ રજાતિત્વના કારણથીએ નહિ, તેમજ સન ૧૮૭૬-૮૩ સુધી કાઠિયાવાડના દાહાર પ્રાંતમાં આ લેખક શાળાપરીક્ષક હતો અને તેને પ્રતિ વર્ષ મોરબી અને તેના તાબાનાં ટંકારાદિ

ગામોમા પરીક્ષા માટે જવું થતું અને ટકારાના આદીઓ સાથે સગપણનો પણ સબંધ હતો તેવું જરા પણ આ લેખના ઉપક્રમનું ખરૂં કારણ નથી, પણ ખરૂં કારણ તો આરભમાજ ઉપર જણાવી દીધું છે, તે છે તે પરિત્ર કાર્ય કરવામા નીચે જણાવેના સાધનો મને સહાયક વા ઉત્તેજક થઇ પડ્યા હતા—(૧) આ દેશમા માડમ બનાવાટરકીએ તથા કર્નલ આલ્ફોર્ડે ત્રીશ પાત્રીશ વર્ષ ઉપર આનીને આપણા દેશના સાક્ષર મહાજને જાગૃત કર્યો અને તેમની દ્રષ્ટિ આપણા સનાતન ધર્મ પ્રતિ વાગી તેમા સ્વામીશ્રીનું આત્મકથન વાચેનું, (૨) તે પછી ઘણે વર્ષ તેમનો સત્યાર્થ પ્રકાશ વાચવામા આ ગે,—(૩) વચમાં સુરતમા તેમની લખેલે સૌમ્ય કાન્તિના દર્શન થયા અને તેમના વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરવામા આવ્યા, (૪) વળી થોડા સમય ઉપર શ્રીયુત્ દેવેન્દ્રનાથ મુખોપાધ્યાય સ્વામીશ્રીના જીવન-વિષયક શોધ-ખોળમા સુરત મારે ત્યા રહ્યા અને સ્વામીશ્રીના વ્યાખ્યાન સમયના અધિના ધ્યાનિક વર્તમાન પત્રની મળી આવી તે પ્રતિકૃતિઓ તેમને મેળવી આપી તે વેળાના તેમના હૃદયોદ્ગાર સાભળ્યા, (૫) અને છેવટે સ્વામીશ્રીના જીવન ચરિત્રનો ક્ષુભેષ તેમણે બાળીમા વખ્યો, તેનું સાક્ષર શ્રીયુત્ કૃષ્ણનાન મોહનલાલ ઝવેરી કૃત ભાષાન્તર આર્ષ પ્રકાશના તત્રી મહાશય પરશુભાઈએ મોકલ્યું-એ સર્વેજ મારા વર્તમાન કાર્યમા કટિબદ્ધ કરવામા કામ લાગ્યા હતા.

સ્વામીશ્રી નાતી ઉમરથીજ જાગૃત અવલોકન શક્તિવાળા અને સ્વતંત્ર સુદ્ધિથી વિચાર કરવાવાળા હતા એમ જણાય છે, નહિ તો દેવમંદિરોમા જે સાધારણ બનતા બનાવે છે, તે ઉપર એમનું ધ્યાન ક્ષુદ્ર થઇ જવાથી જાય નહિ અને જો જાય તો તે જોઇને જે વિચારશૂબના એમના મનમા ઉપજી તે ઉપજવા પામે નહિ, અને મહાદેવની પિડી ઉપર શિખરાત્રીની માત્રમ રીતે ઉંદરો દોડદોડ કરતા અને પુષ્પાદિ લઇ જતા જોના તેમના નિરકુશ મગજમા જે અનાસ્થા ભરેલો વિચાર ઉદ્ભવ્યો તે કદાચ ઉદ્ભવે તોપણ તે પ્રકટ કરવાની હિમ્મત ધરી શકે નહિ, કેમકે સવળા દેશની સવળી પ્રજાઓ બહુધા ચાનતી રહેને વશ વર્તીને ચાલે છે અને ચીનો છોડીને ચાલવાની હિમ્મત તો માર્ટિન લૂથર જેવા કે સ્વામી જેવાજ, નિદા અને દુષ્ક વડેારી લઇને ‘હયે તે હોલે’ કહેવાતું સાહસ કરે છે આવી રીતનું દૃષ્ટાંત મુક્યા માટે નાજાતનો આપણે ઉપકાર માનવો ઘટે છે અને આની બાળતમા ઉપકાર તેમનું અનુકરણ કરવાથીજ ઉત્તમ રીતે દેખાઇ આવે છે છેવટે છે તો એથી લાભજ, કેમકે એવી રીતે રાખવામા વ્યક્તિનો તથા પ્રજાકીય સ્વાતંત્ર્યનો સાચો પડલો રચાય છે,

‘થિયોસોફી’ ના સ્થાપક અને ચાનક માડમ બનાવાટરકી અને કર્નલ આલ્ફોર્ડ જેવા ‘જબરદસ્ત’ મનુષ્યોએ સ્વામીને પોતાના મહાજમા અગ્રથાન આપવા અને તેમ કરીને પોતાના સપ્રદાયની પ્રતિષ્ઠા વધારવા તેમના પુષ્કળ ગુણગાન ગાયા, તેમનું ચારિત્ર્ય પોતાના ગાસિકમા પ્રચિદ્ધ કર્યું અને તેમને રાજી કરના અસાધ્યજી પ્રાપ્ત કર્યો, પણ ‘સ્વામી’ તો ‘સ્વામી’ જ હતા, તેમના સિદ્ધાન્તોમા તે અચળજ હતા અને ‘વેદ-ધર્મ’ સિવાય એમને અન્ય તત્ત્વગતિ અમાન્ય હતા, તેથી તેમને જેવું સમજાવું કે આ તો કુત્તીનાની તજવીજીને ચાલે છે અને લક્ષ્યો અધાપ છે, કે તરતજ પોતાની પ્રાવૃત્તિ સ્વતંત્રતાને અનન્ય રીતે માથી છટક્યા અને જેવું જોયું-જણ્યું હતું તેવું તેઓ ખુદના શરીરોમા જણાવવા લાગ્યા.

પોતાના સનાતન ધર્મને ચુરતપણે વળગી રહેવાનું અને શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના 'સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો ભયાવહ' વચનાનું સત્ય આર્થિક પ્રગ્નને બતાવી દઇ અડગ શ્રદ્ધાનો અનુપમ દાખલો મૂકી આપણને સતત આભારમાં મૂક્યા છે. સ્વામી વિવેકાનંદને પણ 'થિયોસોફી' માંથી આવી જ રીતે ખંસવું પડ્યું હતું, તેની વાર્તા તાજી હોવાથી વિસ્તાર કરવાની અગત્ય રહેતી નથી.

પણ વેદ સિવાય મનુ અને બીજા સ્મૃતિકારોના તેમજ મહાભારત જેવા લોકપ્રિય અને માન્ય ગ્રંથોમાં આપણા પુરાણી બાવાંઓએ કેવા કેવા દાનિકારક અને અક્ષાંતવ્ય ઘોંટાળા કર્યા છે અને મનમાં આવે તેવા નવા શ્લોકો અંદર ઘુસાડી દીધા છે, તે સ્વામીજીએ બડી બહાદુરીથી ઉઘાડું પાડી દીધું, અને તેમ કરવા જતાં તેમને ઘણા દુઃખન ઉભા થયા અને જો કે તેઓ સામે મોઢિ તો આવવાની હિંમત ચલાવી શક્યા નહિ, તોપણ તેમણે તેમની ખીંક પાછળ ગાળો દેવામાં અને તેમની નિંદા કરવામાં બાકી રાખી નહિ. સ્વામીજી એવા સંગ્રામી બનારસી કે બક્ષકાંટથી પાછા હઠી ગયા, એવા ડરકણ નહોતા; વળી, તેમનો ઉદ્દેશ તો જે જૂઠ્ઠા આર્થિક પ્રગ્નનું નૈતિક અને શારીરિક બળ હજીવા લાગ્યું હતું, તે જૂઠ્ઠાને તેના ભય ભરેલા રૂપમાં બતાવી દેવું અને 'સત્ય' નું સાત્યું વૈદિક સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ કરી પ્રગ્નની આંખ ઉઘાડવી, એટલું જ હતું. પાશ્ચાત્ય પંડિતો આ કામ કરતા આવ્યા છે, એમ તેમને ન્યાય આપવાની ખાતર આપણે કહેવું જોઈએ: પણ તેની સાથે આપણને એમ પણ કહ્યા વગર છુટકો નથી કે તેને પરિણામે આપણા જીવાન વાંચનારાઓનું આપણા આર્થિક ગ્રંથો માટેનું માન ઘટી ગયું અને એક જ બાબત આવી રીતે રજુ થવાથી તેમની શ્રદ્ધા પણ ઘટી ગઈ. સ્વામીશ્રી તો ઉદર ભરી આશ્ચર્યોનું જૂઠું ઉઘાડું પાડવાની સાથે 'સત્ય' પણ તેનાં કારણો સાથે પ્રકટ કરતા ગયા અને વેદ-પુરૂષનાં અજ્ઞાન તિમિર ભારકર રૂપ દર્શન કરાવતા ગયા, અને તેથી સૌ કોઈ કંપીત કરી કે, પાશ્ચાત્ય પંડિતોની પેઠે તેમની માત્ર (Destructive Policy) ઇમારત તોડી પાડવાની નીતિ નહોતી; પણ તેની સાથે (Constructive Policy) ઇમારત બાંધવાની નીતિ તેના સંપૂર્ણ સામર્થ્ય વડે રજુ કરવામાં આવી હતી; અને વાસ્તવ વિચાર કરતાં વાંચનારને લાગશે કે એ મહાન કાર્ય કરવાને પશ્ચિમ કરતાં પૂર્વજ વધારે યોગ્ય ગણાય. આ ભૂમિમાં જન્મેલા પ્રહલદભાઈ પોપણ પામેલા-વેદ મંત્રના ગૂઢ ગળમાં ઉછરેલા અને તેનાં પરમાણુઓ રૂપે રૂપે બાંધી રહેલાં, એવા એટલે સ્વામી જેવા વિવેક કરનારા અને અધઃશ્રદ્ધા નહિ પણ જ્ઞાનથી ઉદ્ભવેલી શ્રદ્ધા વડે શસ્ત્રબદ્ધ થયેલા મહાત્મા પોતાની પ્રગ્નને માટે જે આત્મસમર્પણનો વિજયવંતો પ્રયત્ન કરી શકે. તેવા પ્રયત્ન ઉપરોક્ત સંસ્કાર રહિત પાશ્ચાત્ય પંડિતથી નજ બને, એ વગર કહે સમગ્રજ એવી બાજત છે. આ પ્રમાણે સ્વામીશ્રીએ શુજરાત ઉપર અને આખા દેશ ઉપર જે ઉપકાર કર્યો છે, તેની કીમત આંકી શકાય એમ નથી. આ રચણે નોંધ કરવાની આપણી દરજ્જા છે કે પાશ્ચાત્ય પંડિતોએ જે ધૈર્યથી, જે ખતથી, અને જે બારીકીથી શોધ-ખોળ ચલાવી છે અને હજી પણ સ્વતંત્રપણે અને નિરપેક્ષ શુદ્ધિથી ચલાવે ગયા છે, તે જોવી તેવી વાત નથી અને તે માટેના તેમનો ઉપકાર માનવાને આપણે વિના વિલંબે તરખર રહેવું જોઈએ, કેમકે એમના અપરિમિત શ્રમે આપણા પ્રાચીન ઐતિહાસિક અને સાંસારિક ઘણા પ્રશ્નો ઉપર તેમણે ઘણું અજવાળું નાંખ્યું છે; ઘણા અઘાત ગ્રંથોને પ્રકાશમાં આપ્યા છે,

સરૂત બાપાના અભ્યાસને પુનર્જીવન આપીને સતેજ કર્યો છે અને ઉચ્ચ ખજીરુ બુદ્ધિથી આપણા ધર્મપ્રતિ અમલપણાના દોષથી અને એકલી અગ્રેજી ભાષાના જ્ઞાનથી જે ઉપેક્ષા કદાચ તિરસ્કાર ઉપજાવે હતી, તે પ્રતિ અદ્વાયુક્ત કદાચ નહિ, તો પણ આદરયુક્ત મનનું વનજી યથું છે તે એમને આભારી છે, એમ આપણે કૃતજ્ઞતાથી અણગમે સ્વીકારવું જોઈએ.

પોતાના વ્યાખ્યાનોથી તથા પોતાના રચેલા સત્યાર્થ પ્રકાશ વડેજ ગુરુકુળ 'ને સ્વામીજીએ ફરી જન્મ આપ્યો. નરપિ મુનિઓના ગુરુકુળ માવની હુમના અને કતલમાં નષ્ટપ્રાય જ નહિ પણ નાશુદ્ધ થઈ ગયા હતા અને તે નામનું પણ વિસ્મરણ થઈ ગયું હતું, તે આજ ભારત વર્ષની દશે દિશામાં પ્રચલિત થઈ ગયું છે અને ગુરુકુળો સ્થપાવા લાગ્યા છે તથા ક્રમક્રમે કેપાન્ટરથી તેનું અનુકરણ થતા લાગ્યું છે તે કલ્પન એ મહર્ષિનીજ દીર્ઘદષ્ટિના પ્રતાપ દેશના અભ્યુદયની અને પ્રજા-ધટનાની ગુરુકુળ એ માતા છે એના યાતન દુષ્ક પીનાર જાળક અગર અને અમર થઈ શકે છે આપણા સામાજિક અને પ્રમુખીય વ્યાધિઓને નિર્મૂળ કરે એવી એ મહામાત્રા છે. મૂર્ખા પામેના લક્ષમણને સદા બ્રહ્મચારી હનુમાનજીએ સજીવની છુટી આણી આપીને તથા સુધારીને તેની મૂર્ખા વાળી, તેવીજ ગુરુકુળની સજીવની છુટી સુધવાથી જાળક સચેત થાય છે અને તેને કાષ્ટ એક નવુંજ જ્ઞાન આવે છે અને કર્તવ્ય-જ્ઞાન સ્પુરે છે. લાહોરમાં દ્યાનદ એગ્રેસી વૈદિક ક્ષેત્રેજ જે મહા કાર્ય કરી રહી છે, અને કમળમ્બ ગુરુકુળ સુપ્રકીર્તી જે પ્રજા-ધટવાનું કામ કરી રહ્યું છે, તેનું શાપ તો એ સરથામી નજરે જોવામાં આવે, ત્યારેજ થઈ શકે ન્યાયે રચે રચે લાલા મુન્શીરામ જેવા દેશસેવકો ગુરુકુળમાંથી જન્મશે, ત્યારેજ સ્વામીશ્રી દ્યાનદજીનું દિવ્યસ્વપ્ન સિદ્ધ થશે અને આજ એમના ઉપકારના ગીત ગવાય છે, તેના કરતા આપણી હવે પછીની પ્રજા તેમને અવતારી મહાત્મા ગણીને પોતાના હૃદયમંદિરમાં તેમને સ્થાપશે અને તેમનું પુજન કરશે.

જે પાશ્વર્ય શિક્ષણ આપણા દેશમાં ચોમેર ફેલાઈ રહ્યું છે, તે અટકાવું અટકે એમ નથી, અટકવું નહિ, પણ તે અટકાવવું કળત પણ નથી, તેણે આપણને દેખતા ક્યાં છે, ખીજી આગળ વર્ષની પ્રજાઓની સાથે હરીફાઈ કરવાનો તેણે આપણામાં ઉત્સાહ પ્રેર્યો છે, અને પ્રિયા, હુન્નર, કળા, હૈયાલ્પમા ખીજી પ્રજાઓની હારમાં આવવાને આપણને પ્રયત્ન કરતા શિક્ષણ છે, તેથી તે માટે તો આપણે તેના તથા નામદાર શહેનશાહનો અને તેની સરકારનો કૃતજ્ઞતા ભરેલા હૃદયથી આભાર માનવો ઘટે છે એ શિક્ષણનો આપણને ધ્યેયજી અને નૂરપૂરો લાભ મળે (અને તે લેવાની ખરેખરી જરૂર છે) માટે તેની સાથે આપણા પ્રમુખીય બધારણની ઓપધિ પણ મિત્ર દરવી જોઈએ, પછી તે ગુરુકુળની સજાથી, હોરપીટલની, બોર્ડિંગની, કે વિદ્યાર્થી-ભવનની સંજ્ઞાથી ઓળખાય તેની ચિંતા નહિ, આપણી શાણી સરકારે પણ દેશકાળનો અનુભવ મેળવીને તેમ કરતા માડ્યું છે; અને ક્ષિતિજમાં જેટલી દષ્ટિ પહોંચાડાય, તેટલી પહોંચાડતો જણાય છે કે, લાંબા, પ્રજા અને ધર્મ બિન્ન બિન્ન છતાં, ગરુકુળ ૩ । કે હોરપીટલ કહે, તેમને પ્રતાપે નીતિ-ધર્મની કેળવણીથી દિવ્યવાસીઓ એક થશે, તેઓમાં જા માન થશે, તેમનામાં અન્યોદય આત્રપના અકુર કુટરો અને કાષ્ટ એક નવીન રૂપની પ્રજા નજે અને અતે સંયનો જવ છે, તે નિયમે સનાતન ધર્મનુંજ સર્વત્ર પાલન થશે

જો રીતે અને જો રૂપે મહત્વાકાંક્ષી સ્વામીજીનો જન્મ થયો સર્જિત છે, તેમ તે યશ વિના રહેનાર નથી. સમયને પરિપાક સઘળું સિદ્ધ થાય છે. તેમ આ રાષ્ટ્રિય કાર્યસિદ્ધ થવામાં કેટલો કાળ લાગશે તે અલ્પ દ્રષ્ટિવાળા મનુષ્યથી તેની હદ ખાંધી શકાય નહિ. સ્વામીનો ઉદ્દેશ પાર પડશેજ, એમાં મને સંદેહ નથી; અને ગુરુકુળદ્વારા તે ધૂનીભૂત થશે, એમ હોવાથી સુવ્યવસ્થિત ગુરુકુળો દેશમાં સ્થપાય અને તેના ઉપર સહૃદય તથા ' હામ-કોધ-લોભ ' રહિત નીતિ બળવાળા નેતાઓ આવી મળે, એટલે અર્ધ હામ થયું સમજવાનું છે. .

હેવટે, ' કનક-કાન્તા ' માટેની સ્વામીશ્રીની અનન્ય વિરાગચિત્તિ આપણને આશ્ચર્યચકિત કરે છે અને ભેરી નાદ કરી બોધ આપે છે કે પટેલી પ્રજાને ઉઠાડવાને માટે મળ્યાના પદ્ધતિના પોતે જેવા ત્યાગ કર્યો, તેવીજ રીતે પ્રત્યેક આત્માન્નતિ અને દેશોન્નતિ ઇચ્છનારે સંસારની લાલચોને છોડી દેવી જોઈએ. આરે ખંડની સમસ્ત ખિસ્તિ પ્રજા જેને ' પ્રભુ ' ' પ્રભુને પુત્ર ' અને ' માતા ' કહીને રહે છે, તેવા વિરાગવાન, નૈષ્ઠિક, બ્રહ્મચારી ઇશુ ખ્રિસ્તની પંકિતમાં; જે પોણી પૃથ્વી ઉપર ' જોતમ શુદ્ધ ' અને ' શાક્ય મુનિ ' ને નામે અમર પદ ભોગવે છે, તેની હારમાં અને જે શંકર ભગવાને પોતાના પ્રાસાદિક તત્ત્વજ્ઞાનથી અને આત્મવિભોધનથી ભારત વર્ષની પ્રજાને ' તત્ત્વજ્ઞાની પ્રજા ' ની માનનીય સંજ્ઞાવડે મેક્સમુલરે વાસ્તવિક રીતે અકિત કરી છે, તેની સાથમાં આપણા સ્વામી શ્રી હયાનંદજીને વેદનો પુનરુદ્ધાર કરવા માટે વાજબી રીતે સૂઝી શકાય, એમ માફ મન મને કહે છે; કેમકે જે પદ્ધતિથી લગભગ આખા વિશ્વને વશ કર્યું છે, તે ખંને વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થતાં સ્વામીશ્રીએ તેનો અચળ શુદ્ધિથી ત્યાગ કર્યો, જો વિરલ વાર્તા છે. અને તે માત્ર આપણે વાસ્તેજ ત્યાગ કર્યો, એમ જો સમજવામાં આવે, તો તેવા પુરુષનો આપણા ઉપર કેટલો ઉપકાર ? ! તેમના ઉપદેશને આચારમાં મૂકવાથીજ તેનો ખદ્દો વળી શકે.

મુરતમાં સ્વામીશ્રીએ પધારી જે વ્યાખ્યાનો આપ્યાં, તેમાં મૂર્તિપૂજા વેદવિહિત નથી, બાળલગ્નના શ્લોક મનુમાં પછવાડેથી લુપ્તાવામાં આવ્યા છે, વેદમાં નિયોગતું વિધાન છે, એવી વાતો સાંભળીને મને હજાસા યતાં, મેં મ્યુર્સ સંસ્કૃત ટેક્સ્ટનાં બધાં વાક્યમ વાંચ્યાં, અને તે ઉપર અભિપ્રાય બજાવ્યાને અમારા તે સમયના એન્થ્રોપોલોજીકલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ડૉ. બ્યુલર પાસે ગયો; તેઓ એક સારા સંસ્કૃત પંડિત હોવાથી તેમને ડોક્ટર બ્રાહ્મ કાંભોલોજીનો ઉપાધિ મળ્યો હતો. તેમણે મને બહુ ચોક્કસ રાજ્યોમાં સમજ પાડીને કહ્યું કે, વેદમાં મૂર્તિપૂજા જેવું તો કંઈ જણાતું નથી; હાલ જે ધાતુ તથા પાપાણાદિની મૂર્તિઓ હામ હામ બેવામાં આવે છે તેવું તેમાં કશું જણાતું નથી. અગ્નિ, વરુણ, ઈન્દ્રાદિ દેવોનાં આવાહનના અને યજ્ઞાદિ સમયે સ્થાપન કરવાના મંત્રો છે; પણ તેમાંથી મૂર્તિનો તો ગંધ પણ જણાતો નથી ! ત્યારે નિષ્પક્ષપાત હકીકત આમ છે ત્યારે આપણે વસ્તુ-સ્વરૂપ બેસા બાણ્યા વિના સ્વામીશ્રી તો વેદ મંત્રોના મનગમતા અર્થ કરે છે, જો કહેવું ખરું ન કહેવાય; અને મૂર્તિપૂજાનું ધામ, કહેવાતી મુકિતપુરી અને ખરી રીતે જોઈએ તો બ્રહ્મરાક્ષસ-ગ્રામ અને બંધન-સ્થાન કાશિમાં સ્વામીશ્રીએ મૂર્તિ-ખંડનનો શુદ્ધ ખડો કર્યો, ત્યારે તેમના ઉપર બ્રહ્મ રાક્ષસો એવા

તો ગીધની પેઠે તુટી પડ્યા કે એવા સકટમાં તેમની અચ્ચત્ દિગ્મત જોઈને મહાત્મા માર્ટિન
 'હ્યુથરે ધર્માર્થ' પોપની અને પતિત યદ્ ગચ્છેના ધર્મોધ લોકોના વહેમ ભરેના આચર વિચાર
 રતી સામા થવામાં જે સાદસ વાપર્યું અને મિત્રોના વાર્તા છતાં ન રોકાતા વર્મસં શહેરમાં જઈ
 રાગસલામાં હાજર થઈ જે છત્ર સાટાસપ્તના પટા ખેંચ અને નિર્ઘય રહી પોતાના બચાવ
 બાધબલનાજ વચનો વડે કપોં છે. વાત ચાલુ આવે છે, અને મહાત્મા શ્રી આર્યાવર્તના મા
 'ઈર્ન હ્યુથર હુતા, એમ આપણને તરતજ આજ્ઞાસ થાય છે પશ્ચિમની કૃત્રવધૂધી
 અને વેદના લાપાન્તરોના પ્રસ્થરથી સ્વામીશ્રીના વચનો જ્ય પામતા જાય છે, એ સૌ કોઈ જોઈ
 શકે એમ છે. ઉપરોક્ત કારણોથી બાજનગ્ન દ્વે સંપાદન ધ કમી થતાં જાય છે, અને
 નિયોગ તો આજ પશુ સોની, ગ્જપુતાદિની કેટલીક દ્વારિયા આવું છે, તેને દેરવટ વગેરે ના-
 મોથી જોળખવામાં આવે છે. જે પુ. ૧ ઉનાગ્જો અને આક્રો ન થતા, ધીરજથી વિચાર કરે
 અને નિયોગના કારણે શોધ, તો તેના કારણે મળી શકે અને તેના આશય પશુ સમગ્રય તો
 પછી સ્વામી ઉપર આશ્રેય શા માટે કરવો ' પશુ સ્વામીને લોકા ગળો દે અથવા ગમે તેવા
 તેમને માથે આજ ચલાવે તેમાં આશ્રય પ મના સરખુ કંઈ નથી પ્રાચીન કે અર્વાચીન ઇતિ
 હાસ જોળી વળે, તેમાં કયા સુધારકને દુ. ખ નથી વેડું પડ્યું ? આ મા અમર છે, એ પ્ર-
 માણે આનનાર ત્રીક તત્વજ સેકેટીઝને ત્યાની સરકારે જે આપીને મારી નાખ્યા ' ઇસુખ્રિસ્ત
 જેની નીતિ ઉચ્ચતમ આદર્શરૂપે હતી, તેને તેના જાનિ યાદુદી બાધજોએ શૂળીએ નડાવી તેના
 પ્રાણુ લીધા ' હજાર મહમદ પેગમ્બરને આરજોની રજાથી મકકેથી મદીને નાસી જવું પડ્યું
 એ પ્રમાણે યતુ આજુ છે, અને તેવું કારણુ એ છે કે, વહેમમાં અને રૂઢિમાં રચીપત્રી રહે
 લા અવિચારી અને અજ્ઞાન જનસમુદાયમાં જ્યાં કોઈ સુધારક તેમને બંધનમુક્ત કરવા પેતા
 થાય છે, ત્યાં તેના તેજથી તેમની આખો લગઈ જાય છે અને તેમને તમ્મર અથવા મુચ્છા
 આવી જાય છે, અને પોતાના ત્રાતાનો તેઓ ઘાત કંઈ છે આવીના સમયમાં ' શાસ્ત્રોના પોપ
 ટે ' સત્યામત્તનો નિર્ણય કરવા સમર્થ નહોતા તેમજ સ્વાર્થને લાઇને કદાચ સમર્થ હશે, તો
 પશુ તેમને સત્ય તોલવાની વૃત્તિ નહોતી, અને અસરકૃતક વર્ગ તો આધિગેકી દ્વાર ચતી દોહ
 તાર ' જેવા હતો, તેથી દયાનંદ રૂપી કોહિતુરની કીમત કરનાર કોઈ જવેરી નહોતો, પશુ આર્થ
 વર્ત છેક રડાય ન હતું તે દુષ્કાળના સમયમાં થણુ ઉચ્ચપુર જેવા સુર્યવશી નરેશે અને પંજન
 (સખેસિધુ) ના સુઘ વિચારકોએ સૂરને જોતાની વારમાં જોળખી આદર કરવામાં લીન
 કરી નથી

અને હવે તો સ્વામીની જન્મજુષિ ગ્રજરાત પશુ તેના સાક્ષરોદ્ધાર સ્વામીશ્રીને અ-
 લિવદે છે —

૧. બ લાલશકર ઉમયાશકર ત્રવાડી સ્વામીને ' અર્વાચીન સુધારણા પ્રમાણે વેદ ધ
 મના ઉપદેશક કહે છે

૨. બ હરગોવિંદલાલ દારકા / સ કાળવાળા સ્વામીને ' આર્થ સમાજના સ્થાપક અને
 સુધારક ' તરીકે જણાવે છે

૩. ૨. કૃષ્ણનાન મોહનલાલ જવેરી એમ એ એન એન બી સ્વામીને ' અર્વાચીન
 સુધારણા પ્રમાણે વેદ ધર્મના ઉપદેશક ' કહે છે

પ્રોફેસર જ્યોત્સનાલ ચીમનલાલ સ્વામી નારાયણ સ્વામીને ' પ્રાચીન વૈદિક ધર્મનો પુનરુદ્ધાર કરનાર. ' સ્વીકારે છે.

રા. રા. ચંદ્રશંકર નર્મદાશંકર પંડ્યા, બી. એ. સ્વામીને ' સડી ગએલા હિન્દુ સમાજની ધાર્મિક તથા સામાજિક શક્તિઓ ઉપર અચંડ પ્રહાર કરી, તેમને વેદકાળની પ્રાચીન મંદિરોમાં પહોંચાડવા મથનાર ધર્મવીર અને દેશસેવક ' તુ વાળખી માન આપી તેમને ભારત ખંડના વીસ મહાન નરોમાં ગણે છે.

રા. બ. રમણભાઈ મહીપતરામ એલ. એલ. બી. સ્વામીને ' આર્ય સમાજનો પાથ નાખનાર અને અર્વાચીન આર્ય ભાવનાને ઉદ્દીપ્ત કરનાર ' લખે છે, અને તેમનાં ધર્મચેત્વી સૌ. વિદ્યા રમણભાઈ બી. એ. સ્વામીને ' અર્વાચીન સુધારણા પ્રમાણે વેદ ધર્મના ઉપદેશક ' કહે છે.

સૌ. શારદા મહેતા બો. એ. સ્વામીને ' સંસાર સુધારક ' ગણે છે.

રા. રા. વિનાયક નંદશંકર, મહેતા, આઇ. સી. એસ. સ્વામીને ' શાશ્વત ધર્મ માટે એકંદ્રતા સાધનાર ' ગણાવે છે.

રા. રા. ગણપતરામ અનુપરામ ત્રવાડી સ્વામીને ' કાલોચિત વેદનું રહસ્ય સમજાવનાર દેશોદ્ધારક ' માને છે.

રા. રા. મોહનલાલ પાર્વતીશંકર, એમ. એ. એમ. એસ. બી. સ્વામીને ઉપર પ્રમાણે ભારતખંડના વીસ મહાન પુરુષોમાં ગણે છે.

રા. રા. શિવાભાઈ મોતીભાઈ પટેલ સ્વામીને ' ધર્મરક્ષક અને પ્રવર્તક ' કહે છે.

એક જૈન યુવક પેદયુકાર, કલકત્તેથી સ્વામીને ' હિન્દુસમાજનો મહાન સુધારક અને અંધશ્રદ્ધામાંથી બહાર ખેંચનાર ' એવા ઉદ્ગાર પ્રકટ કરે છે.

એ પ્રમાણે જે કુલીન નાગર સ્ત્રી એત્યુએટેએ, અગીઆર વૃદ્ધ તેમજ યુવાન પુરુષોએ ભારતખંડના વીસ મહાન પુરુષોમાં સ્વામીની ગણના કરી છે અને ' વસન્ત ' માં પ્રતિમાસે હજુ દીપ ચાલી આવશે, તેમાં ભગ્યેજ કાંઈ પણ જ્ઞાન સ્ત્રી કે પુરુષ અખિલ ભારત વર્ષનાં ' મહાન પુરુષ ' માં સ્વામીની ગણના નહિ કરે.

મહર્ષિ સ્વામી શ્રી હ્યનંદ સરસ્વતીના અહીંજૂત થયા પછી એજ જ્ઞાતિમાંથી અને એજ પ્રાંતમાંથી પૂજ્યપાદ મહારાજ શ્રી નયુરામ શર્મા પ્રકટ થયા છે. તેઓ નૈષ્ઠિક અભ્યાસી છે. તેમણે પ્રસ્થાનત્રયીનું અને બીજા ગ્રંથોનું સડીક ગુર્જર ભાષામાં ભાષાન્તર કર્યું છે; મહાન યોગી છે અને પરમજ્ઞાની છે. ગુજરાત કઠીયાવાડના ધણા બ્રાહ્મણોને તથા બીજા વેશ્યને સંધ્યાદિ કર્મો કરતા કર્યા છે. પોતે વેદધર્મના અને વૈદિક કર્મોના દૃઢ રક્ષક છે અને જ્ઞાનની પરમ દશા જે આનંદ તે એમની મુખમુદ્રા ઉપર સદા જવાઇ રહેલા દેખાય છે. કર્મણ્યેવાચિકા રસ્તે માફલેષુકદાચન । એ એમનો મુદ્રા લેખ છે; અને એક વિદ્યાર્થી લયન પોતે સારા પાયા ઉપર ચલાવે છે.

વેદ વિષે સ્વામી દયાનંદનાં સિદ્ધાંત.

લેખક—પ્રાણજીવન વિ. ગ્રંથ. બી. એ, એલ એલ. બી., વકીલ, હાઇકોર્ટ.)

પ્રાસ્તાવિક.

ઋષિ દયાનંદની સંવત્સરી દીપેક્ષવ પ્રસંગે આવતી હોવાથી અને “આર્થિકપ્રકાશ” તરફથી આ વર્ષે “મહર્ષિ અંક” જદાર પાડવાનો હોવાથી, તેમાં કંઈ પણ લખવા વિષે મને પણ મેલ્યો ત્યારથીજ હું શું લખવું તેના વિચારમાં પડી ગયો હતો. મહાપુરુષોની સંવત્સરી જેવાં પ્રસંગે મહાપુરુષોનાં ચરિત્રોમાંથી મળતા બોધ ઉપર લખવાની અથવા જોત્તવાની પ્રથા આર્થસમાજમાં આજ વર્ષો થયાં ચાલુ છે. “મહર્ષિ અંક” માં પણ જે એ વિષય ઉપર જુદા જુદા લેખોને લખવાનું કહેવામાં આવે તો આખા અંકમાં અનેક પ્રકારનું વિષ્ટપેય પણ થઈ જવાના લાયકીજ કદાચ “આર્થિકપ્રકાશ” ના લંત્રીજ્યે જુદા જુદા લખનારા માટે જુદા જુદા વિષયો નિયત કરી આપ્યા હોય તો તે વાસ્તવિકજ છે. પરંતુ તેને પરિણામે મને જે વિષય ઉપર લખવાનું દરમાવવામાં આવ્યું છે તે વિષય “સ્વામી દયાનંદ અને તેમનાં સિદ્ધાંત” એ પ્રમાણે છે. ઋષિ દયાનંદના સર્વદેશી, સર્વતંત્ર અને વિશાલ સિદ્ધાંતોનું પરિશીલન અથવા ટુંક સ્પષ્ટીકરણ પણ મારે હાથે થવું એટલે પ્રાંજીજ્યે ફાલે લેખાદિદુરિય ધામનઃ પેઠે મારી ઉપહાસકારક રિયતિ થઈ જવાનો મને ભય લાગવાથી અને માથે આવી પડેલી દુરજ અદા કરવાની ઇચ્છાથી ઋષિ દયાનંદના વેદવિષે જે સિદ્ધાંતો છે તેનું ટુંક કથન આ લેખમાં મેં કર્યું છે. પણ તેની સાથે એ પણ દેખાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે આધુનિક કાળમાં વેદના ખરા ઉદ્ધારક ઋષિ દયાનંદ સરસ્વતીજ છે. મારા આ પ્રયત્નમાં હું કેટલે અંશે યશસ્વી થયો છું તે જ્ઞેવાતું કામ હું વાંચકોને સોંપું છું.

ઋષિ દયાનંદના વેદ વિષેનાં સિદ્ધાંત અથવા વિચાર કેવા છે? તે સિદ્ધાંતો અથવા વિચારોને લીધે આધુનિક વિચારોમાં કેટલો બધો ફેરફાર થઈ ગયો છે? ઋષિએ વેદનું ગૌરવ કેટલું બધું કર્યું છે? અને આર્થસમાજીક ઋષિ દયાનંદને વેદોદ્ધારક પદની આપે છે તે યથાર્થ છે કે નહિ? ઇત્યાદિ બાબતોનું દિગ્દર્શન કરાવવું એ આ લેખનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. એટલા માટે, ઋષિ દયાનંદની પૂર્વે ભારતવાસી આર્યોમાં, અને ઋષિ દયાનંદના જીવનકાળ પછી તથા આર્થ સમાજોની સ્થાપના ને ઉન્નતિ થયા પછી પણ હિંદુપદધારી આર્યોમાં વેદ સંબંધી કેવા બ્રહ્મ વિચારો ધર કરી બેઠા છે તેનું દિગ્દર્શન પ્રથમ કર્યું છે. તે પછી, તે વિચારોમાં કેટલે સુધી શ્રુતો છે તે ઋષિ દયાનંદ વેદ વિષેનાં પોતાનાં જે સિદ્ધાંતો પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે તે ઉપરથી દેખાડી આપ્યું છે; અને બન્ને પક્ષના વિચારોની તુલના ઉપરથી ઋષિ દયાનંદજ વેદોદ્ધારક છે એ પણ સાથે સાથે દર્શાવવામાં આવ્યું છે,

હિંદુપદધારી આર્યોનાં વેદ વિષેનાં સિદ્ધાંતો.

જે દેશમાં હુદ્દિ, પુરુષાર્થ અને આસ્તિકતાનો નાશ થયે ગયે છે અથવા તો તે ક્ષીણ થયે જાય છે તે દેશમાં અનેક પ્રકારની અધર્મપરાં વધતી જાય છે અને અધર્મ ક્ષીણ થાય તો દેશાધિ રહે છે કે તેના પ્રવાહ રોકવા માટે કાંઈ પણ સહુએ ઉપાય દિગ્દિગોચર થતો નથી. જે સમયથી ભારતવાસી આર્યો હિંદુપદના અભિમાની બની, હુદ્ધિ તથા પુરુષાર્થને તિલાંજલિ આપી, અવૈદિક મતોને ધારણ કરી ચાલ્યા લાગ્યા છે, ત્યારથી ભારતવાસી આર્યોમાં કેટલીક એવી તો અજબ ભૂખતાએ વાસ કર્યો છે કે ઋષિ દયાનંદ અને આર્યસમાજ તરફથી ચાલુ ઉપદેશ મળવા છતાં પણ તે ભૂખતા તેમનામાંથી નીકળી જતી નથી. કદાચ ઋષિ દયાનંદ અને આર્યસમાજના પથ વચ્ચે તેમને અગ્રિય, કદુ અથવા અગ્રાંજ લાગતા હોય તોપણ ધર્મ પ્રણીત સ્વયંવેદ, તેમજ ઉપનિષદ, પડદર્શન આદિ ઋષિમુનિદ્રુત અનેક ગ્રંથો કે જે આર્યસમાજ અને હિંદુસમાજ બેઉને ગ્રાહ્ય છે તે પણ તેમને પથ યોગ્ય આપવાને માટે હજી સુધી દેવાત છે. પણ આપણા હિંદુભાઈઓને ધર્મરક્ષક હુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવા માટે પુરુષાર્થને ન કરવો હોય તો પછી કહેવું કાને ? તોપણ પક્ષપાન, દુરાગ્રહ અને દેશનો ત્યાગ કરી સંમંદિગ્દિ બે નાર દરેક હિંદુભાઈ ભેદ શકશે કે તેઓમાં વેદ વિષે અનેક પ્રકારનાં ખરાંખોટા સિદ્ધાંત અથવા ભ્રષ્ટ વિચારો પ્રચલિત છે તે વિચારોમાં હુદ્ધિનો વ્યય કરેલો જણાવો નથી એટલું જ નહિ, પણ અધર્મપરાને ચાલનારા આપણા ભાઈઓ તે વિચારોને દૃઢ કરવા અને તેને વળગી રહેવા માટેજ મથે છે. મહર્ષિ મનુ વેદને માટે વેદોસ્તિહો ધર્મમૂલમ્ કહે છે તોપણ આપણા હિંદુભાઈઓ મૂળતોજ ત્યાગ અથવા નાશ કરીને પુરાણની અસત્ય, અસંભવિત, અવૈદિક અને અશાસ્ત્રીય (Unscientific) ગાથાઓ અને કથાઓમાં ધર્મનું મૂળ અને સ્વરૂપ શોધે છે ! જ્યાં આવી સ્થિતિ હોય ત્યાં વેદ શું છે અને વેદનું કેટલું બધું ગૌરવ છે તે જણાવવાને માટે આવશ્યક ક્યાંથી રહે !

ઋષિ દયાનંદ અને આર્યસમાજના પ્રાદુર્ભાવ પછી વેદનું નામ પણ કાને પડવા લાગ્યું છે, પણ તે પૂર્વે એક એવો પણ સમય હતો કે જ્યારે વેદ શું છે તેજ કાંઈ જાણતું નહોતું ! એવો પણ વખત હતો કે જ્યારે વેદનું નામ સાંભળીને લોકોને અજ્ઞપ્રતી લાગતી હતી. અને એવો પણ કાળ હતો કે જ્યારે અર્થ વગરના મનાએલા વેદનું અર્થ નહિન પડત કરનારા નામ-ગ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો વેદિયા દોર કહેવાતા હતા. વેદ વિષેની આવી ભયંકર અજ્ઞાનતાથી નાશરંભાતા તે અજ્ઞાનતા જળવી રાખવા માટે અવૈદિક પુરાણોના આધારે એવું પંથુ કહેવામાં આવતું અને આવે પણ છે કે બ્રાહ્મણ વેદનો મંત્ર જો શુદ્ધને સંભળાવે તો બ્રાહ્મણને પાપ લાગે છે શાસ્ત્રરને આધારે સ્ત્રી અને શુદ્ધને વેદ જણાવનાર અધિકાર નથી તેથી વેદ તેઓ ભણતા નહોતા તો નહોતા પણ કહેવાતા ક્ષત્રીય, વૈશ્ય અને બ્રાહ્મણો પણ વેદ જણાવતા નહોતા અને જણાવતા પણ નથી ! ધર્મ સંબંધી જો કાંઈ શંકા કરે તો તે નાસ્તિક કહેવાય તેથી સાચેજ શંકા કરતું અને વ્રત, ઉપવાસ, વિવાહ, મરણ, આદિ તપસું આદિક કેટલીક અવૈદિક ક્રિયાઓ વાંધો પડે તો તેના નિર્ણય કરવા માટે શાસ્ત્રર અને આપણું ધર્મ આપણું ધર્મનું ધર્મનું પાઠ મનાવું અને મનાય પણ છે, પણ મનુના વચન પ્રમાણે ધર્મનું મૂળ વેદનોમાં શું

કષ્ટ છે તે પૂજવાની કે ભજવાની ભેદભાવ સ્મૃતિ પણ રહી નહોતી. એટલુંજ નહિ પણ શૂદ્રને ઠાને વેદમંત્રનો ઉચ્ચાર પડે તો શૂદ્રના કાનમાં સીમું ગરમ કરીને ઝડવાની ભયકર સજા કરાવેલી છે.

કોઈ હિંદુ કહે છે કે વેદનો અર્થજ નથી અને કોઈ કહે છે કે વેદનો અર્થજ યનો નથી. કદાચ વેદ અર્થ વગરના હોવાથીજ તેના અર્થહીન અવાજનો પાક કરનારા બ્રાહ્મણો વેદિયા દોર કહેવાયા હશે ! કોઈ કહે છે કે વ્યાજ્ઞકોત વેદ કોણ જાણી શકે છે ? કોઈ કહે છે કે વેદની લાખો શાખા હતી તે બધી છેજ ક્યા ? બધી શાખાઓ મળે તો તેઓ પોતાના મતની પુષ્ટિ માટેના મત્રો તેમાંથી કાઢી આપે. પણ વે છેજ ક્યા ? તેનો તો ભોપ થઈ ગયો છે ? કોઈ તાત્ત્વિક અથવા દેવીમૂલક શોર નકાર કરી મૂકે છે કે કવિયુગમાં વૈદિક અનુષ્ઠાન થયુંજ ન જોઈએ ! પણ હજારો પાકા અને બકરાને મારવા માટે જે કોઈને કવ કિત કરવા હોય તો તે વેના મંત્રોનેજ ! કોઈ વેદમાંથી મગ્ગપાન, માસમશ્વજ, બનિદાન આદિ અનેક વસ્તુઓનું વિધાન રોપી કાઢે છે, પણ વેદનો ઉપધાર કરનાર કશું દયાનંદ અથવા આર્પસમાજ વેદમાં સર્વ વિધાનું મૂળ છે એવું સિદ્ધ કરી દેખાડે છે ત્યાં વેદની હાનિ ઇચ્છતાજ આ હિંદુપદધારી આર્યો ઝટ કહી દે છે કે દયાનંદીઓ વેનો અનર્થ અથવા ખોટો અર્થ કહે છે !

વેના અજ્ઞાનને લીધે હિંદુપદધારી આર્યોએ વેદને કવ કિત કરનામા જરા પણ બાકી રાખી નથી નામધારી બ્રાહ્મણોએ પોતાના યજ્ઞમાનની ચત્તીને માટે જોડે શોધવાનું કામ પણ વેદનેજ બહાને કરાવ્યું છે મૃતપિતરને માસ ખનડાવા માટે પણ વેનોજ વાપરે જાગ્યો છે. નિરપરાધી બળદને બાગવા માટે શ્રાદ્ધ સ્થળીમાં વેદનાજ મંત્રોની વૃન જગાડી છે અને આશ્વર્થ્ય શું છે કે ચોરી, મરી, લુગટ, મિથ્યા ભાષણ, આદિ કર્મો માટે તથા મારી, પંથક કંકર, ભેસ, યાગ્ર, બગદ, મધોગ્ર, ઉદર, સાપ, વામ, પીપગો, ડુવે, તમાવ, નદી, કાગડો, કૂકડો, કુકર આદિની પૂજા કરવા માટે પણ વેદનો ક્રયા જોવા દેવામાં આવે ! કંઈ નહિ તો એટલું તો ખરુંજ છે કે જે શારતરમાં આવા કર્મોનો વિધિ છે તે પોતાને વેદમૂલકજ કહેવાડે છે !

વેદની ઉત્પત્તિ વિષે પણ અનેક તર્કની અજ્ઞાનમૂલક, હાસ્યજનક, અને વિચિત્ર કથાઓ શારતરને આધારે કહેવામાં આવે છે વેદને ચરીરચારી અથવા સ્તુત પાઠ્યરૂપે માનેના છે. વેદને એટલે હાલ જેમ વેદગ્રંથોના આજરમાં છે તે ગ્રંથોને નહિ પણ વેદના જ્ઞાનને ચરીર ચારી અથવા સ્તુતરૂપ માનેના છે ! કોઈ કહે છે કે ચાગે વેદ બ્રહ્માના ચાર મુખમાંથી પ્રગટ થયા છે. કોઈ કહે છે કે વ્યાસે વેના ચાર ભાગ કર્યા છે કોઈ નિતિર પક્ષી થકી, કોઈ ઉલટીમાંથી, કોઈ યજ્ઞમાંથી, તો કોઈ અગ્નિમાંથી વેદની ઉત્પત્તિ બતાવે છે ! દત્તાત્રેયના ચાર હાથને કોઈ ચાર વેદ કહે છે ! વેદને “ અપોહવે ” એમ શબ્દમાનથી કહેવામાં આવે છે, પણ અપોહવે એટલે કિપા ઝાડનું ફળ છે તેની કપના પણ આપણા હિંદુભાઈઓ નથી ! તેમાં વળી યુરોપીય વિદ્વાનોના ગગમ આવાપ કરનારા પદ્મીધર હિંદુભાઈઓ પણ કહે છે કે આરભ કાળના અજ્ઞાનમનુષ્યોએ મેઘ, વિષ્ણુ આદિ અલ્પચમકગ્રાથી ભાષીત થઈ, તે ચમકાવવાને

દેવતાઓ માની, તેની જે સ્તુતિ કરી છે તે વેદને નામે યોગબાય છે. વેદની આ પ્રમાણેની સ્તુતિ કરનારાઓને ઋષિ કહેવામાં આવ્યા છે અને તે ઋષિઓનાં નામ વેદની રૂપાઓ સાથે જોડેલાં છે. વેદની અપૌરુષેયતા પણ આ સિદ્ધાંતથી રહી નથી !

પ્રિય વાંચક ! દુનિઆમાંના કોઇ પણ ધર્મપુસ્તકની કંઈ પણ હાનિ જો તેના માનનારાઓ એ કરી હોય તો વેદની જેટલી હાનિ વેદને માનનારા હિંદુપદધારી આર્યોએ કરી છે તેટલી હાનિ કોઇ પણ જાતીએ કરી નહિ હોય. પોતાના ધર્મગ્રંથ માટે આવા બ્રહ્મ વિચાર ધરાવતા છતાં તેવા વિચારમાં આત્મદ માનનારી કોઇ પણ જાતિ આ ભૂગોળ ઉપર હોય તો તે હિંદુપદધારી આર્યજાતિજ છે. વેદના આદ્ય તથા યજ્ઞમાં મનુષ્ય-પશુ આદિની હિંસા કરાવનારા અને વેદાર્થ નહિ જાણનારા પ્રાચીન કાળના દુષ્ટ બ્રાહ્મણોના અવૈદિક કર્મો જોઈ, વેદ તેવાંજ કર્મોના ઉપદેશ હશે એમ માની લઈ વેદસ્ય કર્તારશ્વઙ્ગમુંડનિશાચરાઃ એવું આર્યક, શુદ્ધ આદિ વેદાર્થ નહિ જાણનારા નારિતકા કહે કહે તો તેમાં શું આશ્ચર્ય છે ? નારિતક, મનુષ્ય ખંડન કરનારા અને વેદના ઉદ્ધારનો દાવો કરનારા ખુદ શંકર સ્વામીજી વેદ સાંભળનાર શુદ્ધના કાનમાં સીસાનો રસ રેડવાનું શરમાવે તોપણ પદ્મપુરાણ, વિષ્ણુપુરાણ, ભાગવત આદિમાંજ નિજ ધર્મ દર્શાવનારા અને યજ્ઞોપવિતને બદલે તુલસીકાષ્ઠની કંઠી પહેરાવી દ્વિજોને શુદ્ધ બનાવવાના અવૈદિક કર્મથી પ્રભુનો સંબંધ કરાવનારા વૈષ્ણવમાર્ગી આચાર્યો કે તેના ભક્તોને હરતે વેદના પ્રચારની કે ગૌરવની આશાજ શી કરવી ? આવી સ્થિતિમાં મુસલમાની શત્રુતા સમયે અહ્મદીયોનિષદ્ જેવા ગ્રંથો વૈદિક ગ્રંથોમાં ભેખાય, અને અગ્નિમીડે...ઉપરથી મીથનરીઓના સાત્રાન્યમાં ઇસ્લામીઝે સ્તોત્ર બની વેદનો છળ થાય તો તેમાં આશ્ચર્ય શું છે ? આવી રીતના વેદની દુર્દશાના કાળમાં પ્રીતીઓએ કરેલા વેદાર્થ અને વેદ સંબંધી વિદ્વાનોને સત્ય માનનારા, અને જે સમયે વૈદિક સૂર્ય પૂર્ણ જોરથી પ્રકાશિતો હતો અને વૈદિક ભાષાલિપિ યારકાચાર્ય જેવા રૂપિઓ વિદ્યમાન હતા તે સમયના ઋષિ મુનિના ગ્રંથોના આધારે ઋષિ દયાનંદે કરેલા અર્થની અવહેલના અથવા ઉપહાસ કરનારા આંગલભાષા વિભૂષિત આપણા આધુનિક પદવીધર વિદ્વાનો વેદના અર્થ સ્વતંત્ર રીતે કરવા મંડી પડશે તો વૈદિક જ્ઞાનની અભિવૃદ્ધિ અથવા પ્રચાર અને વેદનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થઈ શકશે તે હું સમજી શકતો નથી ! અરજુ. તે વિષે ઉદ્ધાપોહ કરવાનું આ સ્થળ નથી. સારાંસ એજ કે પ્રાચીન કાળથી તે આધુનિક સમય સુધી વેદનો એક પ્રકારે નાશ અને વેદની દુર્દશા કરનારા આપણા હિંદુધર્માભિમાની આર્યોજ છે, એમ કહેવામાં કંઈ પણ ભૂલ નથી.

ઋષિ દયાનંદનાં સિદ્ધાંતો.

વેદ સંબંધી ઉપર દર્શાવેલા ભયંકર સિદ્ધાંતો એમને એમ આગળ વૃદ્ધિગત થતા ગયા હોત અને રૂપિ દયાનંદનો જન્મજ ન થયો હોત તો વેદનો અત્યંત નાશજ થઈ જત. એવી સ્થિતિમાં વેદનો પ્રચાર કરવાનો ખ્યાલજ ન હોત તો પછી તેનો ઉદ્ધાર વળી કેવો ? ખરું જોતાં ઋષિ દયાનંદ અને આર્યસમાજને અભાવે વેદના પ્રચાર અથવા ઉધ્ધારની વાતજ યાદ અચ્છ દિવા કરે અસંભવનીય થઈ પડત ? પરંતુ ભારતવર્ષના મુલાગતથી અને ઇશ્વર ઇચ્છાયો

વેદનો નાશ થતાં પહેલાંજ વેદવિદ્વાનું પુનરુજ્જીવન થવા માટે ઋષિ દ્વાનંદ જેવા મહાત્માની આવશ્યકતા હોવાથી વેદપ્રચારનાં બીજા ભારતવર્ષમાં દેખાઇ ગયાં છે. તે બીજાને અંકુરો પ્રુટ્યાં છે અને તેનાં મુળ પણ ભારતવાસીઓની વિચાર-ભુમિમાં ઉડાં ઉતરતાં ચાલ્યાં છે. વેદ સંબંધી સિદ્ધાંતો અને વેદ વિષેના પોતાના વિચારો રૂપિ દ્વાનંદે પોતાના ગ્રંથોમાં અનેક સ્થળે સ્પષ્ટ રીતે પ્રગટ કર્યાં છે. તે સિદ્ધાંતો અને વિચારોનો પ્રચાર રૂપિ દ્વાનંદે સ્વાયંદેવી આર્થસંમાજ યથાશક્તિ કરી રહી છે. તે પ્રચારનું વૃક્ષ અને ધૂળ જોવાનું દદાય આપણા ભાગ્યમાં નહિ હોય પણ તે પ્રચારને રૂપિનાં સિદ્ધાંતો જનસમાજ આગળ મુકી, જલસિંચન કરવાનું કામ આર્થ-ભદ્ર પુરૂષોના હાથમાં છે, એથી સંજ્ઞા જનસમુદ્ધાની એટલી તો ખાતરી થશે કે હજારો વર્ષ પછી વેદનો પ્રચાર, ઉદ્ધાર અને જોરવ જો કાઢ કરે છે, તો તે આર્થસમાજજ છે. એથી ભુધિમાન પુરૂષો સમજશે કે આર્થસમાજ ભ્રષ્ટ વિચારમાં આનંદ માનનારી નથી પણ જનસમુદ્ધને અવજો માર્ગે દોરી જનારા ભ્રષ્ટાનંદો માટે દયા ખાઈ તેથી આનંદ માનનારા અર્થમાજ આર્થસમાજ દ્વાનંદી છે, અને તેના આર્થિક વાસ્તવિક રીતે દ્વાનંદજ છે. માટે ઋષિ દ્વાનંદના વેદ વિષેના વેદોદ્ધારક સિદ્ધાંતોનું ટુંક વિવેચન કરી જનસમુદ્ધની ખાતરી કરવી જોઈએ કે આર્થસમાજનું કહેવું કેટલે સુધી યથાર્થ છે.

ઋષિ દ્વાનંદે સુખ્યત્વે કરીને પોતાની ઋગ્વેદાદિ ભાષ્ય ભુમિકામાં અનેક યુક્તિ અને પ્રમાણોથી સિદ્ધ કરી દેખાડ્યું છે કે વેદ ઇશ્વરદત્ત જ્ઞાન છે, ઇશ્વર જોમ અનાદિ-અનંત છે તેમ તેનું જ્ઞાન વેદ પણ અનાદિ-અનંત છે, અર્થાત્ વેદની ઉત્પત્તિ કે નાશ થતો નથી. પણ જ્યારે જ્યારે સૃષ્ટિમાં જે ગોળા ઉપર મનુષ્ય પ્રાણીની ઉત્પત્તિ થાય છે ત્યારે ત્યારે ઇશ્વર પોતાના જ્ઞાનની ઐરણ્ય આદિકાળમાં મોક્ષમાર્ગી પત્તજીત થયેલા અને વેદનું જ્ઞાન મહણ કરવા માટે સમર્થ એવા ઋષિ અથવા ઋષિઓના અંતઃકરણમાં કરે છે, ઇશ્વરી રમન તેજ કહેવાય કે જે મનુષ્ય સૃષ્ટિની આરંભકાળની સ્થિતિમાંજ અપાતું જોઈએ. મનુષ્યસૃષ્ટિ થયાને હજારો વર્ષ થયા પછી વેદનું જ્ઞાન મળ્યું નથી પણ આદિકાળમાંજ મળ્યું છે. વેદની પ્રાચીનતા અત્રેના તેમજ યુરોપાદિ ખંડોના વિદ્વાનો પણ સ્વીકારે છે. વેદની પૂર્વેના કાલ પણ અંધ હાલ ઉપલબ્ધ નથી. તેજ દેખાડે છે કે વેદ મનુષ્યસૃષ્ટિની સરજાનમાંજ મળેલા છે. ઇશ્વર જો પોતાના જ્ઞાનનો ઉપદેશ મનુષ્ય પ્રાણીને ન કરે તો પછી પાપ પુણ્ય જ્ઞાને કહેવું ? અને ઇશ્વર પાપી મનુષ્યોને દંડ પણ શામ્ભટે કરે ? જે સરકાર કાયદા કર્યા વગર અને શુભાદની બાપ્ત્યા કે સજા પ્રજાને સમજાવ્યા વગર પ્રજાને દંડ કરવા જાય તે સરકાર અન્યાયી કહેવાય છે. તેમ થવું, સર્વજ્ઞ ઇશ્વરને માટે અસંભવનીય છે.

મનુષ્ય પ્રાણી પોતે ભાષા બોલી શકતો નથી. પદાર્થોના ગુણ આદિનું પરીક્ષણ કરી પદાર્થોને નામ આપવાનું કામ મનુષ્ય પ્રાણીનું નથી એવાં ઋષિઓનાં સિદ્ધાંત છે. મનુષ્ય પ્રાણી ભાષા વગર વિચાર કરવાને માટે પણ અસમર્થ છે. માટે તે દ્રશ્યથી જોતાં પણ વૈદિક જ્ઞાનની આવશ્યકતા જણાય છે. એટલા માટેજ ઇશ્વરને ગુરુઓનો પણ ગુરુ કહ્યો છે. હાલની પૃથ્વીમાં મનુષ્યસૃષ્ટિ જ્યારે યથ ત્યારે બ્રહ્માદિ ઋષિઓના મનમાં ઇશ્વરે વેદની ઐરણ્ય કરી. તે પછી

તે ઋષિઓએ ધીજીઓને તે જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો, એક પછી એક એ પ્રમાણે પરંપરાથી જ્ઞાન મનુષ્ય પ્રાણીમાં આજ સુધી અનેક રૂપાંતર પામતું ઉતરી આવ્યું છે. આપણને લાપા શિખવનારાં આપણાં માખાપ ગુરૂ આદિ છે. તેમને લાપા શીખવનાર ગુરૂ તેમનાં માખાપ આદિ હતાં. એ પ્રમાણે જતાં જતાં બ્રહ્માદિ ઋષિઓ સર્વેના ગુરૂ અને તેમના પણ ગુરૂ ધન્વર છે.

ધન્વરદત્ત પુસ્તકની લાપા કોષ દેશવિદેશની લાપા નહોતી જોઈએ. તેમ વેદની લાપા પણ આરબી, ચાહુદી, માગધી આદિ કોષ દેશ વિદેશની લાપા નથી, અનેક કાળ વીતી, ગયાને લીધે વેદની લાપા હમણાં સમજાય નહિ એવી લાગે છે, પણ વેદની લાપાનો અર્થ કરતી વખતે જે શબ્દો પાછળથી રૂઢ થઈ ગયા હોય તે શબ્દોનો તેવો રૂઢ અર્થ લખને અર્થ કરવો ન જોઈએ. વેદની લાપાનો અર્થ યૌગિક રીતે અર્થાત તેના ધાતુ આદિ ઉપરથી કરવો જોઈએ.

ધન્વરદત્ત પુસ્તકમાં કોષ પણ દેશવિદેશનો ઇતિહાસ હોવો ન જોઈએ અને કોષ પણ દેશની અમુક જાતિનો તેમાં પક્ષ કરેલો પણ ન જોઈએ તેમ વેદમાં પણ કોષ દેશનો ઇતિહાસ કે કોષ જાતિનો પક્ષ કરેલો નથી. વેદમાં કરેલી આજાઓ સર્વ મનુષ્ય પ્રાણીને લાગુ પડે એવી છે. વેદમાં કરેલા વિધિનિષેધ સર્વ કાળ અને સર્વજ્ઞ લાગુ પડે તેવા છે.

ધન્વરજ્ઞાનમાં કંઈ પણ ભૂલભરેલું ન હોયું જોઈએ. તેમ વેદમાં પણ કંઈ ભૂલભરેલું નથી. વેદ સર્વ વિદ્યાનું મૂળ છે. વેદ સ્વતઃ પ્રમાણ છે. ઇતર ગ્રંથો મનુષ્યકૃત હોવાથી તેમાં ભૂલ હોવાનો સંભવ રહે છે તેથી તે ગ્રંથો પરતઃ પ્રમાણ છે. મનુષ્યકૃત ગ્રંથોમાં જેટલું વેદનુકુળ હોય તે ધન્વરદત્ત હોવાને લીધે ગ્રાહ્ય છે, પરંતુ તેમાં જે કોષ વેદવિરૂદ્ધ સિદ્ધાંતો હોય તો તે ત્યાજ્ય છે, એટલા માટેજ, -મૂર્તિપૂજન, પશુપૂજન, વક્ષ-કીટક આદિની પૂજા જેવી પૂજા જે ગ્રંથોમાં છે તેવા પ્રકારની પૂજા વેદમાં નથી, માટે તે ગ્રંથો ત્યાજ્ય છે. પુરાણ આદિ ગ્રંથોમાં અનેક અવૈદિક વાતો અને સિદ્ધાંતો છે માટે પુરાણો અને તે અવૈદિક સિદ્ધાંતો સર્વ ત્યાજ્ય છે.

વેદનો અર્થ થઈ શકતો નથી, અથવા અર્થ હેજ નહિ એ કથન સર્વથા અસત્ય છે તે દેખાડવા માટે રૂપિએ વેદના અર્થ પણ કર્યા છે. રૂપિતું વેદભાષ્ય જોતાં તે ભાષ્ય પોતાના કોષ સ્વતંત્ર અથવા માની લીધેલાં સિદ્ધાંતો પ્રમાણે કર્યું છે એવું લેશ પણ જણાતું નથી. વેદનો અર્થ કરતી વખતે હિંદુપદધારી અર્થો અથવા તેમણે માનેલા ભાષ્યકરિના અર્થથી ન્યાં ન્યાં રૂપિએ જુદો અર્થ કર્યો છે ત્યાં નિરૂક્ત, નિર્બંધ, આજ્ઞા, ઉપનિષદ, દર્શનો આદિમાંથી એક વા અનેક ગ્રંથોનાં પ્રમાણે આપી પોતાના અર્થ સિદ્ધ કરી દેખાડ્યા છે. પોતાના ગાંડનો અર્થ એક પણ સ્થળે કર્યો નથી. અને એ પ્રમાણે અર્થ કરી ઉપર જે હિંદુપદધારી આર્યોના વેદ વિષેના અનેક અજ્ઞાનમુગ્ધ અને વેદ વિરૂદ્ધ સિદ્ધાંતો આપ્યાં છે તે સર્વથા અસત્ય છે એમ રૂપિએ-સંપૂર્ણ રીતે સિદ્ધ કર્યું છે. મારા કહેવાની સત્યતા ખાતર આર્થસામાજિક તેમજ હિંદુ વાંચકો જેમણે રૂપેદાદિ ભાષ્યભૂમિકા અને રૂપિ દયાનંદનું વેદભાષ્ય વાંચ્યું નહિ હોય તેમને તે ગ્રંથો પક્ષપાત ઊડી વાંચી જવાની અત્યંત નમ્ર પ્રાર્થના અત્રે કરું.

ધર્મરે સર્વ મનુષ્ય પ્રાણીના દિલને માટે વેદનું જ્ઞાન મનુષ્યને આપ્યું છે. મનુષ્યને માટે વેદ ધર્મરે આપેલી કલ્યાણકારિણી વાણી છે. એટલા માટે મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે કે વેદના દેસાએ સર્વે મનુષ્યોમાં કરવો. આદિ બ્રાહ્મણ હોય કે શૂદ્ર હોય અથવા અતિશૂદ્ર હોય પણ ધર્મરની દૃષ્ટિમાં સર્વે સરખા છે. તે પરમ ધ્યાન પરમાત્મા સર્વેના આત્મા થાય એવું ધર્મરે છે. માટે ધર્મરદત્ત જ્ઞાનને માટે સર્વે મનુષ્યોને હુકમ સરખો છે. આપું સિદ્ધાંત અથવા વિચાર નકપિએ ખુદ વેદના મંત્ર ઉપરથીજ સિદ્ધ કરી દેખાડ્યું છે, એટલુંજ નહિ પણ વેદના પ્રચાર મનુષ્ય-પ્રાણીમાં સર્વત્ર થાય એટલા માટે આર્યસમાજના જે દશ નિયમો નકપિએ ધરી કાઢ્યા છે તેમાં કીએ નિયમ આ પ્રમાણે છે—“ વેદ સત્યવિદ્યાએનું પુત્રક છે, વેદ જાણવા, જાણાવવા અને સાંભળવા, સંભળાવવા એ ત્રી આર્યોના પરમધર્મ છે. ” અર્થાત્ વેદ જાણવાનો અધિકાર સર્વેને છે. વેદ સંભળાવનાર બ્રાહ્મણ પાપી યતો નથી, તેમ વેદ સંભળનાર શૂદ્રના દાનમાં સીસાનો રસ રહેવાની જરૂર નથી. નકપિએ પકનપાત્ર નિયમો ખુદસી રીતે જાણ્યા છે કે વેદ જાણવા માંડ્યા પહેલાં આશ્રણાદિ વેદાંગો, દર્શનો ઉપનિષદો, બ્રાહ્મણગ્રંથો અને એવી બીજી અનેક વિદ્યાઓના જ્ઞાનની આવરપકતા છે. તે જ્ઞાન મેળવ્યા પછી વેદ જાણનાર કે વેદનો અર્થ કળર વેદને યથાર્થ સમજી નહિ શકે માટે નકપિનું કહેવું એ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે નકપિ વેદ જાણવાનો હુકમ સર્વેને કહે છે તે ઉપરથી કોઈએ એમ નયો સમજી લેવાનું કે વેદ જાણવાની સાધ-કાત, યોગ્યતા અથવા શક્તિ સર્વે મનુષ્યોમાં આવી જાય છે. નકપિના ‘સિદ્ધાંત મુજબ બ્રાહ્મણાદિ પર્વો ગુરુ કર્મ પ્રમાણે છે. જેની ભુદ્ધિ એવી છે કે જેનામાં વેદ જાણવા સુધીની યોગ્યતા આવી શકતી નથી અથવા જે વેદ જાણી શકતો નથી તેજ શૂદ્ર છે, જેમ બી. એ. સુધી જાણનાર હક દેવક મનુષ્યને છે—પછી તે સ્ત્રી હોય વા શૂદ્ર હોય—પણ બી. એ. સુત્રી જાણી શકવાને માટે સધળા કંઈ સમર્થ થતા નથી; તેમ વેદને માટે પણ સમજવું. વેદના પ્રચાર માટે કેવો મહાન સિદ્ધાંત નકપિએ વેદ અને આર્યગ્રંથોના આધારે પ્રસિદ્ધ કર્યો છે ! આપણા દિંદુપદધારી આર્યો મેક્સમૂલર જેવા પશ્ચિમી લોકો કે જેમને તેઓ એચ્છતી ઉપમા આપે છે તેમને વેદ જાણવાનો અધિકાર છે કે નહિ તે વાત તો બાબુએ રહી પણ તેમણે કહેલા વેદાર્થ સર્વથા સત્ય માની તે પ્રમાણે પોતે બોલે છે, એટલુંજ નહિ, પણ તેમને મોક્ષમૂલરઃ (મોક્ષસ્ય મૂલં વાતિ અર્થાત્ ગૃહ્ણતિ) એવી પદવી પણ આપવાને ચૂકતા નથી. ભોગ મિત્રારા આપણા ભારત-વાસી આ અને શૂદ્રનાજ છે ! દિંદુપદધારી આર્યોના મત મુજબ એચ્છ કુવોત્તમના એની જિમ્નિટ સ્ત્રી પણ બન્નાવાઈ—વસન્તિ ગની સર્વેને વંદ્ય થાય છે એટલુંજ નહિ પણ પોતે મહાન અવતારી બની બીજા અવતારોની પ્રાદુર્ભાવ કરનારી બની જાય છે ! ધન્ય છે દિંદુ બા-ધ્યો, તમારી શુભિને ! શું કરે બીચારા ! સીસુ રેડવા જાય તો જટ અવર્ણુજ થઈ દડ-અદ્યુ કરવું પડે ! અરતુ

ક્ષયો મન્વદ્વદારઃ એના આર્યગ્રંથોના પ્રમાણ ઉપરથી યજી નકપિ દયાનંદ સિદ્ધ કર્યું છે કે નકપિએ મંત્રના દ્રષ્ટા છે પણ કર્તા નથી. વેદમંત્રના અર્થોનું મનન કરી તેમાં આવેલી વિદ્યા-અસદ્ધ કરી દેખાડનાર નકપિએ આફ્રિકામાં યજ ગયા છે. તેમણે શિખવેલા

અર્થ જ્યારે તેમના શિષ્યો શિષ્યવવા લાગ્યા ત્યારે અમુક મંત્રાર્થના દ્રષ્ટા અમુક ઋષિ હતા એવી પ્રથા પડી જવાથી મંત્રની સાથેજ ઋષિનું નામ પણ કહેવામાં આવતું. એ પ્રમાણે અમુક મંત્રોનો અમુક ઋષિ, એમ સંશ્લેષમાં કહેવાતું. તે મુજબ હાલ પણ મંત્રોના સમૂહો સુક્રતો ઉપર ઋષિઓનાં નામ પણ જોવામાં આવે છે, માટે, ઋષિઓ મંત્રોના કર્તા છે એવું જે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોનું અને તેમના કહેવા પ્રમાણે પૌપટની પેઠે જોલનારા આપણા આંગ્રજ-ભાષા વિભૂષિત પદ્ધતિપર હિંદુઓનું કહેવું છે તે જોડું છે એમ ઋષિ દયાનંદનો સિદ્ધાંત છે. વેદ મનુષ્યકૃત નથી, ઇશ્વરદત્ત છે, વેદ અપૌરુષેય છે, એવો એનો ધ્વનિતાર્થ છે. કેટલાક મંત્રના મૂળ મંત્રમાં જમદગ્નિ વિશ્વામિત્ર આદિ શબ્દો મનુષ્યો કે ઋષિઓનાં નામ હોય તેમ આવ્યાં છે. પરંતુ તે શબ્દો અથવા કોઇ પણ બીજા શબ્દોનો અર્થ યૌગિક લેવાનો છે. પાછળથી થયેલા કોઇ મનુષ્યનાં નામ ઉપરથી મંત્રમાં તે વિશેષ નામ છે એમ સમજીને વેદમાં તેમના કોઇ ઇતિહાસ આપેલો છે અથવા તે મંત્રના કર્તાનું નામ તેમાં છે એમ સમજવાતું નથી. આ બાબતમાં અત્રે મંત્ર આપીને કે તેનો અર્થ કરીને દેખાડવાતું આ સ્થળ નથી. પરંતુ વાંચકની ઐટલીજ વિનંતિ કરવામાં આવે છે કે તેમણે ઋષિ દયાનંદનું વેદભાષ્ય વાંચી અર્થની બાબતમાં ખાતરી કરી જોવી. પરંતુ ઐટલું તો આ સ્થળે કહ્યા વગર આગળ ચાલી શકાતું નથી કે આ પ્રકારના મંત્રમાં જ્યાં મૂળ મંત્રમાં કોઇ ઋષિનું નામ છે એવો ભ્રમ થાય છે તેના કર્તા જે તે ઋષિ હોય તો મંત્રની ઉપરની અનુક્રમશિકામાં પણ તેજ ઋષિનું નામ આવવું જોઈએ. પરંતુ વાસ્તવિક તેવું નગરે પડતું નથી. ઉદાહરણાથ, -યજુર્વેદના અધ્યાય ૧૩ નો મંત્ર ૫૫ મો હો, તે મંત્રમાં ધરદ્વાજ નામ આવેલું છે, પણ અનુક્રમશિકામાં તે મંત્રનો ઋષિ ઉશ્ના લખ્યો છે. એજ પ્રમાણે આગળ આગળ ૫૬, ૫૭ અને ૫૮ માં મંત્રોમાં જુદાં જુદાં વિશેષ નામ આવ્યાં હોય એવો ભ્રમ થાય છે; પણ તેમની અનુક્રમશિકામાં તે મંત્રોના ઋષિ જુદાજ છે. તેજ પ્રમાણે મંત્રો જે ઋષિઓએ બનાવ્યા હોત તો એકજ વેદમાં એકજ મંત્રના જે અથવા અધિક ઋષિનાં નામ જુદે જુદે સ્થળે કેમ આવી શકે ? પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોના કહેવા પ્રમાણે આદિ કાળના અજ્ઞાન લોકોએ સુષ્ટ સ્મરકારથી ભયભીત થઇને મંત્રદ્વારે તે સ્મરકારોના કોઇ દેવતા માની સ્તુતિ કરી હોય તો શું આજા મંત્રો જે ત્રણ ઋષિએ સાથે મળીને જોડી કાઢ્યા હતા ? ઉદાહરણાથ, -યજુર્વેદમાં ગાયત્રી મંત્ર જુદા જુદા ચાર અધ્યાયમાં ચાર ઠેકાણે આવ્યો છે. જેમ કે અ. ૩ મં. ૩૫; અ. ૨૨ મં. ૬; અ. ૩૦ મં. ૨ અને અ. ૩૬ મં. ૩. એ મંત્રોમાંના ૩૦ માં અધ્યાયના ૨ જ મંત્રમાં ઋષિ નારાયણ છે અને બીજો ત્રણ સ્થળે ઋષિ વિશ્વામિત્ર છે. તેમ ઐત્તર્યદર્શિનું ઇત્યાદી મંત્ર યજુર્વેદ અ. ૧૨ મં. ૬ અને અ. ૨૧ મં. ૩૩ માં આવ્યો છે. પણ તેમાં એક સ્થળે વસપ્રી અને બીજો સ્થળે સ્વસ્ત્યાત્રેય એમ જે જુદા ઋષિઓનાં નામ એકજ મંત્ર ઉપર આપ્યાં છે એ પ્રમાણે જોવા જેસીએ તો ઘણા મંત્રો છે. એ ઉપરથી વેદમાં આંતરીય પ્રમાણ (Internal Evidence) તપાસી જોતાં પણ જણાઇ આવે છે કે વેદ અપૌરુષેય છે અને વેદના ઋષિ તે વેદના કર્તા કે નિર્માતા નહોતા પણ મંત્રાર્થના પ્રચારક હતા, શિક્ષક હતા-દ્રષ્ટા હતા-એમ ઋષિ દયાનંદનો સિદ્ધાંત છે.

ઉપસંહાર.

મિત્ર વાંચક, એક તરફ હિંદુપદ્ધતી આર્યોના વેદ વિષેના વિચાર અથવા કલ્પનાઓ

આપની સામે મૂકી છે; અને બીજી તરફ ઋષિ દયાનંદના વેદ વિધેનાં સિદ્ધાંતો અથવા વિચારો મૂક્યા છે. બે પક્ષની તુલના કરી, દુરાગ્રહ, હઠ ને પક્ષપાતને બાવજી મૂકી આપ વિચારી જોશો તો જણાઈ આવશે કે આધુનિક સમયમાં જે કોઈએ પણ વેદની કદર, વેદનો ઉદાર, વેદનું પુનરુત્થાન કયું હોય અને વેદની મહત્તા જે કોઈએ પણ વધારી હોય તો તે ગ્રંથિ દયાનંદજી વધારી છે, ઋષિ દયાનંદના સિદ્ધાંતામૃતનું પાન કરનારા, અને તેમનાં સિદ્ધાંત, વેદ વિધે ઉન્નત વિચાર ઉત્પન્ન કરવાના છે, એવું પરીક્ષા કરીને જ્ઞેનારા આર્થો આજે વૈદિક જ્ઞાન અને વૈદિકધર્મના આગ્રપથી દુનિઆનાં સર્વે ધર્મવાળા અથવા મતમતાંતરવાળાને ઉપદેશ કરવાને માટે સમર્થ થયા છે. વિધર્મીઓ આજે વૈદિક સૂર્ય આગળ ટકી શકતા નથી. ખ્રીસ્તી મિશનરીઓએ તો ક્યારેનાં નિશ્ચય કરી મૂક્યા છે કે જ્યાં સુધી હિંદુસ્થાનમાં આર્થસમાજ છે ત્યાં સુધી આપણું દંડ હવે આગળ આગળ મુકેલ છે. મોહમેદનેનું આર્થસમાજ સામે કંઈ ન આશ્ચર્ય ત્યારે હવે હતાશ થઈને બેસા છે. એક મોહમેદને આર્થસમાજક ધર્મવીર પડિત લેખગમનું છુન પણ કયું છે ! કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ આર્થસમાજ જેવી ધાર્મિક સંસ્થાને રાજકીય બતાવી અનેક પ્રકારની વિપત્તિઓ આર્થસમાજકો ઉપર પાડવામાં પણ કંઈ બાકી રાખી નથી. છતાં વૈદિકજ્ઞાનના બળથી આર્થસમાજકો માનાપમાન સહન કરી અને વિપત્તિઓ પણ વેળી પોતાની ધાર્મિક વીરતા હજી સુધી જાળવી રહ્યા છે. અતે સત્યનાજ જય થતો હોય એમ સ્પષ્ટ દેખાતું આવે છે. આનું પરિણામ, આનું ધૈર્ય અને આવી સહનશીલતા આર્થસમાજમાં ક્યાંથી આવી ? પ્રિયવાંચક, ઋષિ દયાનંદના વેદોધારક અને સત્ય સિદ્ધાંતોથીજ.

ઉપરોક્ત વિચાર કરી જોતાં દરેક વાંચક જોઈ શકશે કે ભરતખંડના ધાર્મિક હિતદાસમાં ગ્રંથિ દયાનંદે કેટલી મહાન સેવા બજાવી છે. વૈદિક વિદ્યાના પ્રચારનો પ્રયત્ન કરનાર મહાત્મા શંકરાચાર્ય પછી મહાન સંસ્કૃતજ્ઞ અને વૈદિકધર્મના પ્રચારક તરીકે જે કોઈનું પણ નામ ગણવામાં આવે તો તે ઋષિ દયાનંદનુંજ છે. વેદના મંત્રગ્રંથો અથવા વેદાર્થના શિક્ષકને પ્રાચીન કાળમાં જે ઋષિ પદવી અપાતી હતી તે ઋષિ પદવી પણ આધુનિક કાળમાં જે કોઈને આપી શકાય તો તે સ્વામી દયાનંદનેજ આપી શકાશે માટે આર્થસમાજકો સ્વામી દયાનંદને વેદોધારક ઋષિ આદિ પદવી આપે છે તે યથાર્થજ છે.

પરંતુ, અવિદ્યા, હઠ, દુરાગ્રહ, સ્વાર્થ, દેષ, અજ્ઞાન અને આત્મહંતૃત્વનો અભાવ જ્યાં સુધી ભરતખંડમાં નહિ થાય ત્યાં સુધી વૈદિકધર્મને અથવા વેદને પોતાના ધર્મોચાસ અથવા મતમતાંતરોનું મુજ છે એવું કહેનારાનાજ નહિ પણ વેદને માટે બ્રહ્મ વિચાર ધારણ કરનારા અને તેમાંજ આનંદ માનનારા જે બ્રહ્માનંદો છે તે મહાન વેદોદ્ધારક ઋષિ દયાનંદને પણ બ્રહ્માનંદ કહેવાને યુક્તિવાના નથી. જ્યાં સુધી આપણા દેશમાં આવા બ્રહ્માનંદો છે ત્યાં સુધી આપણા દેશની ઉન્નતિ, આપણા દેશનું હિત અને આપણા દેશમાં સુધારો થાય એવું ઇચ્છતું વ્યર્થ છે. માટે સર્વે દેશહિનચિંતક અને દેશાભિમાની સજ્જન પુરુષોનું કર્તવ્ય છે કે દેશમાંથી અવિદ્યા, હઠ આદિ ઉપર કહેલા રોગ નીકળી જાય અને ઋષિ દયાનંદના વેદોદ્ધારક સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર થાય તેને માટે તન મન અને ધનથી પ્રયત્ન કરી પોતાના જીવનકાળનું સાર્થક્ય કરી લેવું, સુજ્ઞેપુર્વે વહુતા !

સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી.

(લે. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી-એમ. એ. એલ. એલ. બી.)

હિંદુસ્તાનના બહુ આખી દુનીઆના મહાન પુરુષોની પકિતમાં મુકાવાનો સ્વામી દયાનંદનો દાવો ભાગ્યેજ રદ કરી શકાશે. જેમ ન્યૂટનને એપ્લનના પડવા પરથી 'ગુરૂત્વાકર્ષણ'નો નિયમ શોધી કાઢવાતું સ્પુરી આવ્યું, જેમ ગાહલનીના ઢાંકણના દૂર ઉડી જવાથી 'વરાળનું' બળ શોધી કાઢવાતું સ્ટીવનસનને કારણ મળ્યું, તેમ સારીએ શિવાલયમાં શિવના બાણપર ચઢાવેલા ચોખા ઉંદરને લઇ જતા જોઇ સ્વામીજીને મૂર્તિ પૂજના કૈવલ વિશે વિચાર કરવાતું સાધન મળી આવ્યું. પોતાના અંતરના સગાનાં મત્યુથી દુનીઆની નિઃસારતા એ જો કે એમના મગજપર પૂરેપૂરી છાપ પાડી હતી અને તેથી સંસાર તજવા માટે તેમનું દિલ 'એઆધુ' હતું એ વાત ખરી છે, પણ માત્ર એજ સમજને લીધે સ્વામીજીએ જે સંન્યસન ગ્રહણ કર્યું હોત તો તો ખીજા સેંકડો સંન્યાસીઓનો માફક તેઓ પણ ભગવાં લૂગડાં પહેરી ગંગા યા નર્મદાના તટ પર સુકામ નાંખી, કથા પુરાણ વાંચી યા તો પોતાના આત્માના કલ્યાણ માટે સ્વાધ્યયન કરી સંતોષ માની બેસી રહેત. પરંતુ પૂર્વાશ્રમે કાઠીઆવાડી એટલે દરેક આખતની ખણખોચ કરવાની મૂળથીજ ટેવ, તેમાં આગ્રહ અને ઝીણવટવાળી લુહિની સહાય, અને શારીરિક યા માનસિક બળ, જે કહેા તે, જેટલું જોઇએ તેટલું હોવાથી, મૂર્તિપૂજનું રહસ્ય, શોધી કાઢવાની જિજ્ઞાસા તૃપ્ત કરવા પોતે ઘણું મથન કરા માંડ્યું. અને તેમ કરતાં કરતાં આખું જિવન ગાળી નાંખી, ભરતખંડના મૂળ ધર્મનો પાયો જોનાપર સ્થાપ્યો છે, તેવું સાહિત્ય સંપૂર્ણ રીતે વાંચી, સમજી, તેમાંથી એ તરવ ગ્રાધી કાઢ્યું કે મૂર્તિ પૂજનને માટે વેદમાંથી તો આધાર મળી આવતોજ નથી. સ્વામીજીના એ નિર્ણયની જોડે કોષ્ઠક મળતું થયે તો કોષ્ઠકને અભિપ્રાય તેથી વિરૂદ્ધ થયે. સ્વામીજીએ વેદવાક્યોના જે અર્થ કર્યો છે, તે કેટલાકને માન્ય છે અને કેટલાકને અમાન્ય છે, પરંતુ એમનો આગ્રહ, એમના અધ્યયનમનો વિસ્તાર, અને એમની શુદ્ધબુદ્ધિ, તેનાં તો એકે અવાજે સૈને વખાણ કરવાનું પડશે. પોતાનો મત ખરો છે એમ સાબિત કરવા માટે એમના પરિશ્રમ અને પ્રયાસ, અને તેને અંગે ખમવી પહેલી આકૃતિ, અને જાનનું જોખમ, એ જોતાં મહમ્મદ પેગંબરને આજથી તેરસાં વરસપર આરખો જેવા જંગલી અને જૂતા વખતના નિરક્ષર માણસોમાંથી મૂર્તિપૂજના મતનું ઉન્નદન કરતાં જે જે ઇવ સરોસટની મુશ્કેલીઓ ખમવી પડી હતી તેની કોષ્ઠક જાણ યાદ આવે છે. હાલના સમયમાં, બ્યારે કેળવણી, સુધારો, પરદેશગમન વગેરે અજ્ઞાન આજો કરવાનાં સાધનો ખરેખર જોર કરી રહ્યાં છે તે વખતે હજારો વ્યક્તિઓને પોતાનાં મત તરફ વાળી, એક નવોજ પંથ સ્થાપન કરવો એ નહાતુસુંનું કામ નથી. પંથ સ્થાપનારના પોતાનામાં કોષ્ઠક વિવક્ષણતા હોય અથવા તો તે પંથનાં મૂળ તરવોમાં કોષ્ઠક સાચાપણું અને સત્યને લીધે રહેતું આકર્ષણ હોય તોજ એવો પંથ નીકળે છે અને યાત્રે છે. સ્વામી દયાનંદે સ્થાપેલી આર્પણમાજ ધીમે ધીમે પણ મક્કમપણે આગળ પગડાં ભરતી જાય છે. પંચાંગમાંથી રજપુતાનામાં આવી અને

ત્યાંથી આવી ગુજરાતમાં પડાવ નાંખ્યો. હવે આરને આરને દક્ષિણ તરફ જવા માટે છે. સસાર સુધારકો તેમજ સરકાર બંનેને આર્થિકસમાજના અસ્તિત્વની નોંધ લેવી પડી છે. માટે એવી સમાજના રચાયકનામાં કાંઈક એવા ખાસ ગુણ તો હોવાજ નેહએ કે જેના વડે તેને આદર્શી બધી ફનેહ મળી હોય; તે ગુણ જે આર્થિકસમાજ ન હોય તેને પણ શિક્ષણ લેવા લાયક છે અને તે ગુણો, આગ્રહ, શુદ્ધબુદ્ધિ, અને નિડરતા છે. હિંદુસ્તાનના એક વતનીએ આગ્રહ અને નિડરતાથી આવું મહાનપદ મેળવ્યું તે આપણે સૌને મગર થવાનું કારણ આપે છે. એમને આગ્રહ અને એમની નિડરતા એમના અનુયાયિઓમાં ઉતર્યા છે અને મૂળ પંચનમમાં ગાપાયું, પંચનમના લોકો લઘુ અને લઘાયક, અને તેમનામાં આગ્રહ અને નિડરતાનું તત્ત્વ રેડાયું, એટલે આર્થિકસમાજો તો મુકકાગ્રાથ (Pugnacity) માટેજ ત્યારે જુઓ ત્યારે તૈયાર એવો અભિપ્રાય એમને માટે જડ થાકી બેસી ગયો છે. પરંતુ ઉંડું ઉતરી જોતાં જણાશે કે એ માત્ર ભ્રમ છે. સ્વામી દયાનંદે તો આગ્રહ અને અડગપણું સારે અર્થેજ વાપર્યું છે.

દયાનંદ સરસ્વતી અને સાંસારિક સુધારો.

(નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દીવેટીયા આઈ. સી. આઈ.)

આ વિષય ઉપર લખ લખવાની માગણી “ આર્થિકપ્રકાર ” ના તંત્રી તરફથી થવાથી આ પ્રયાસ આરમ્ભું છું. જદુ અંગે ગુજરાત વિશે આવેલોકન કરીશું. ઇ. સ. ૧૮૭૪ ના અન્ત ભાગમાં સ્વામી દયાનંદ અમદાવાદ આવ્યા, તે સમયે ગુજરાતમાં ધાર્મિક જાગૃતિ પ્રાર્થના સમાજની સંસ્થાએ સ્વચ્છ રૂપે કહેલી હતી, તે સંસ્થાએ આર્થિકસમાજ નામ સ્વીકાર્યું નહિ અને દયાનંદ સ્વામીના પ્રતાપથી પ્રગટ થયેલા સચયનમાં પોતાનું વ્યક્ત સ્વરૂપ વિધીત કર્યું નહિ, એ પ્રસંગની ચર્ચાનું આ રથાન નથી. આપણે તો સાંસારિક સુધારા વિશે સ્વામી દયાનંદના પ્રયાસોનું ધ્યાન કરવાનું છે. ઉપર કહેલા સમયમાં અમદાવાદમાં સંસારસુધારા સમાજનું સંચયન ઉત્સાહના લોહીથી વેગવાળું હતું એ ખરું સાંસારિક સુધારાની મૂળ ઉત્પત્તિ નર્મદકવિના જીવનના પૂર્વાર્ધના સમયથી હતી અને તે સમયે તો ઉલટ રૂપમાં એ સુધારો ઉજળી રહ્યો હતો, એ પણ નિર્વિવાદ છે; પશ્ચિમના જ્ઞાનના જ્યોતિષે મુગ્ધિમાં પડેલા ભરતખંડને આંખો ઉઘાડીને અસાધારણ ચમત્કાર દર્શાવનારી જાગૃતિ આપી હતી. તે પણ કાઠથી ના શકાય એમ નથી. વિચારશીલ મનુષ્યો સમક્ષ જુનું અને નવું બંને પોતપોતાના સ્વરૂપમાં ઉપસ્થિત થયાં હતાં; જુનું જીર્ણોત્થાન, ક્ષીણતાના દોષોથી આગ્રિા અને એવું, અધિકારના જમાનામાં પ્રવેશ પામેલા અનિષ્ટ અંશોથી હાનિકારક બનેલું જણાતું હતું; નવું, નવીનતાના વિશ્લેષણ જીવનના, ચમત્કારોથી તેમજ અન્તર્ગત ગુણોથી પણ આકર્ષક રૂપ ધારણ કરતું હતું. આ અસાધારણ દશાના પ્રભાવને લીધે ઉત્કૃષ્ટ સુધારો “ ચાહોમ કરીને પડો ફેલો છ આગે ”

એ સૂત્રને પોતાના ધ્વજ ઉપર અંકિત કરી તે રણસંગ્રામમાં ધસ્યો હતો. એ સમય વીત્યાને કેટલાક વર્ષ થઈ ગયાં હતાં. બંને પક્ષની તુલના કરનારી ધીર ગંભીર વૃત્તિએ પોતાની સત્તા સ્થાપવાનો આરંભ કર્યો હતો. તથાપિ—“ ધીરે ધીરે સુધારાનો સાર સજ્જન સંભળાવજે ” એ કવિ દલપતરામના મોળા જણાતા શ્યવન સુત્રનો સત્કાર કરનારો વર્ગ અદ્ય પ્રમાણમાં હતો. ૨૨. નવલરામભાઈએ એ સુત્રને, ઇ. સ. ૧૮૭૯ માં ઘોળ ગાનારી બાધડીએનેજ લાયકતું કહ્યું હતું. હજી તે કાળ સુધી પણ સત્યમેવ જયતે એ મહા વાક્યના બળને મન્દતા લાગી નહોતી.

આ પ્રકારની સ્થિતિ ગુજરાતમાં ઇ. સ. ૧૮૭૪ માં હતી. સુધારાનો ઉત્સાહ ભરપૂર જોરથી બહોતો હતો. ત્હેવા સમયમાં સ્વામી દયાનન્દનો પ્રવેશ ગુજરાતમાં થયો. એ પ્રવેશનું આપલોકન કરતાં બે વાતો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. પ્રથમ એ વાત હતી કે સાંસારિક સુધારાનાં સંચલન છૂટક છૂટક સ્થળોમાં થતાં હતાં; પરંતુ એ સંચલનમાં અતર્ંગત વ્યાપકબળને એક સમસ્ત રૂપમાં સંચિત કરનારી સંસ્થા હજી પ્રગટ થઈ નહોતી. ઈંગ્લિયન સોશિયલ કોન્ફરન્સની ઘટના પ્રગટ થવાને હજી પંદર સોળ વર્ષ વીતવાનાં હતાં. આખા ભરતખંડને નગૃત કરી સુધારાનાં બે મુખ્ય અંગ બાળકન અને બાળાકારનું વૈધવ્ય હોતી રહ્યો હતો, તે વિશે ચર્ચા કરનારા સમર્થ લેખ ૨૨, મલબારીની કલમમાંથી નીકળવાને પણ હજી તેર વર્ષની વાર હતી. ખીજી વાત એ હતી કે અત્યાર સુધી સાંસારિકસુધારાના પક્ષનો પાયો ન્યાય, સત્ય, અને શુદ્ધિનાં સખળ તત્ત્વોમાંજ નખાયો હતો, —બહુ અંશે તેમ હતું; આપણાં ધર્મશાસ્ત્રોને એ પાયામાં અદ્ય—પ્રમાણુમાંજ રથાન અપાતું હતું. આ સ્થિતિમાં ભરતખંડના મ્હોટા ભાગમાં એક ડોકા વગાડીને અને શાસ્ત્રના પ્રમાણુને પાયા રૂપે સ્થાપીને સાંસારિક સુધારા માટે અદ્વિતીય પ્રયાસ કરનાર સ્વામી દયાનન્દ સરસ્વતી પ્રગટ થયા. પોતાની તીક્ષ્ણ અને અનંતર્લેદી દ્રષ્ટિથી તેમણે જેમકે કેવળ શુદ્ધિ, ન્યાય, ઇત્યાદિ ધોરણોનાં શસ્ત્ર, શાસ્ત્રની પૂજામાંજ પચી રહેલા જનસમુદાયના ઉપર અસર કરશે નહિ. તેથી શાસ્ત્રનેજ સમર્થ શસ્ત્ર તરીકે વાપરવું તેમણે ઇષ્ટ ગણ્યું લાગે છે. પછી એ શસ્ત્રને ધરીને તીક્ષ્ણ કરવાની ક્રિયામાં એ શસ્ત્રનાં પાનાંની આકૃતિયો વખતે ફરી પણ ગઇ હશે. પરંતુ લક્ષ્યવેધી શસ્ત્ર અને એટલે બસ—એટલોજ સ્વામીજીનો હેતુ જણાય છે. આમ કેવળ શાસ્ત્રનેજ પ્રમાણુભૂત ગણવાનું પરિણામ કેટલાક વિષયોમાં આ જમાનાના વિકાસ પામેલા વિચારોને ક્ષેત્ર આપવામાં પણ આબુ હતું; તે વિશે ઉલ્લેખ થોડીવાર પછી કરીશું. તેમ ખીજું કળ એ ચક્ર કે જે વર્ગને અર્થે શાસ્ત્રનો આધાર લેવા ઇષ્ટ ગણ્યો ત્હેમાંના મ્હોટા ભાગ તરફથી તો વિરોધજ મળ્યો; અને શાસ્ત્રને સર્વસ્વ ના ગણતાં ન્યાય, શુદ્ધિ, સત્ય એ તત્ત્વોથીજ જે વર્ગને ગળે વાત કિતરી શકે એ નવીન સંસ્કારવાળા વર્ગના મ્હોટા સમુદાય ઉપર સ્વામીજીનો પ્રતાપ સ્થપાયો નહિ. પરંતુ આ વર્ગને સાંસારિક સુધારાની ઇષ્ટતા અન્ય સાધનાથી દ્રષ્ટિગોચર હતીજ એટલે સ્વામી દયાનન્દની નજરે આ મ્હોટી દ્વાનિ તો નહોતીજ.

દયાનન્દ સ્વામીથી પણ તર્ક શુદ્ધિનો સર્વથા ત્યાગ નથી કરી શકાયો. તે તેમના સત્યાર્થ પ્રકાશમાંથી સ્થળે સ્થળે જડી આવશે. ઉદા. ૫, ૬૭ એ શુદ્ધોને પરમેશ્વર આહે, છે, તેમને વાણી કહ્યું ઇત્યાદિ છે, માટે તેમને પણ વેદાધ્યયનનો અધિકાર છે; એ તર્ક કોટિ બુવો

હવે સ્વામી દયાનન્દે સાંચારિક મુદારાના વ્યક્ત પ્રશ્નો વિશે શું શું કહ્યું છે—કહ્યું છે તે તરફ ઝડપથી નજર નાંખીશું. સાંચારિક-હિન્દુની સાંચારિક-વ્યવસ્થાનાં મુખ્ય અંગે જાતિભેદ, બાળલગ્ન, અને જલાકારતું વેધવ્ય એ ત્રણ છે. કન્યાવિક્રય, લગ્નમરણાદિ પ્રસંગે અયોગ્ય ધનનો વ્યય, ઇત્યાદિ ગોણુ અંગો વિશે આ લેખમાં ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. માટે એ ત્રણ મુખ્ય અંગોનોજ સ્પર્શ કરીશું.

જાતિભેદ—આ પ્રશ્નનું નિરાકરણ પ્રાચીનકાળની ચાતુર્વર્ણ્યના વ્યવસ્થા વડેજ સ્વામી દયાનન્દે કહ્યું છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈધ્ય અને શૂદ્ર એ વર્ણવ્યવસ્થાનેજ સ્વીકાર્ય ગણીને એમણે અસંખ્ય જાતિ ભેદની હાનિકારક સંસ્થાનો આપોઆપજ ઉત્તેજ કર્યો છે. આ મર્યાદામાં હેમના એ નિરાકરણમાં ચણુ જણાશે. પરંતુ માનવજાતિના ઇતિહાસનો પ્રવાહ હાલ કેટલી મજાલે પહોંચી ચૂક્યો છે, આ કાળનાં અનેક જગોની વચ્ચે પ્રાચીન વર્ણવ્યવસ્થાની રચાપના કેટલે દરજ્જે શક્ય છે એ તરફ સ્વામીજીનું લક્ષ્ય અર્થે જણાતું નથી. જાતિભેદના—હાલના અસંખ્ય જાતિ ભેદના—પરિણામે યતા અનર્થનું વૈદિક દૃષ્ટિથી લિન્ન દૃષ્ટિથી નિરીક્ષણ એ-એમ્મ કહ્યું. હશે તોપણ આ દોષના નિકંદનનો ઉપાય વૈદિક પાયા ઉપરજ રચવાને લીધે રૂળ વ્યાવહારિક વિજયવાળું થવાની શક્યતા એમની યોજનામાં દૃષ્ટિગોચર થતી નથી.

બાળલગ્ન—આ પ્રશ્ન વિશે દયાનન્દ સ્વામીનાં સિદ્ધાન્તો જટલા સળળ શબ્દોમાં દર્શાવાયા છે તેટલાજ ઉચ્ચ આદર્શથી પ્રેરાયલા જણાય છે. કન્યાનું લગ્ન માળ વર્ષની પૂર્વે ના થવું જોઈએ અને પુરુષનું પચીસની અંદર ના કરવું—એ લઘુતમ મર્યાદા બાંધીને, ઉત્તમવય ની મર્યાદા કન્યા માટે ૨૪ વર્ષની અને પુરુષ માટે ૪૮ વર્ષની એમણે સ્થાપી છે. (સત્યાર્થ પ્રકાશ ગુજરાતી ભાષાન્તર-પૃષ્ઠ ૭૩). આ પ્રશ્નના અંગમાંજ બ્રહ્મચર્ય સ્ત્રી અને પુરુષ બંને માટે બ્રહ્મચર્ય, સ્ત્રી તેમજ પુરુષને વિદ્યા સંસ્કરણ, ઇત્યાદિ મહત્વના પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરાયો છે, અને તે વિશે પણ સ્વામીજીએ નિર્ભય રીતે મત દર્શાવ્યા છે.

વિધવા વિવાહ—આ પ્રશ્નના સળ ધે સ્વામીજીનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે, બાલવિધવા અર્થાત્ પતિને ઘેર કદી ગયેલી ના હોય એવી વિધવાનો પુનર્વિવાહ માન્ય છે, અન્યનો નહિ. ઇતર વિધવા માટે બ્રહ્મચર્ય અથવા તેના સંલવે તો નિયોગના વિધા પોતે સ્વીકાર્ય માને છે. આ વ્યવસ્થાની પૂર્ણ પરીક્ષા કરનાતું આ સ્થળ નથી. બાલવિધવા માટે પુનર્જન વિહિત ગણવા માટે સ્વામીજીનો ઉપકાર માન્યા વિના રહેવાશે નહિ; પરંતુ નિયોગ જેવી પ્રાચીનકાળમાંજ ઉદ્ભવ પામી લુપ્ત થયેલી અને સ્ત્રી પુરુષના સંબંધને કેવળ પાશવસંબંધ બનાવી નાંખનારી વ્યવસ્થાને, વિહિત મનાવવાનો સ્વામીજીનો પ્રયાસ તો આ જમાનાના સુત પુરુષો સર્વથા ત્યાગ્ય માને તો ક્ષમ્ય ગણાશે. જે સમયમાં પ્રગટદિ એ એક કતોવ્યરૂપ કર્મ હતું, જે સમયમાં સ્ત્રીપુરુષના સંબંધને કેવળ શારીરિક વ્યવહાર રૂપેજ જોવામાં આવતો હતો, તે અર્ધસંસ્કારી સમયની સંસ્થાની આ ઓગણીસ વીસમી સદીમાં પુનરુત્થાપના કરવી એ કેવળ વિપરીત અને અનિષ્ટજ ગણીશે.

મુખ્ય પ્રશ્નોની તરિત ચર્ચા થઈ ગઈ. હવે વિશેષ કહેવાતું અવશિષ્ટ રહેલું નથી.

માત્ર એક વિચાર ઉપરિચિત કરવો છૂટ લાગે છે. દયાનન્દ સ્વામીની વ્યવસ્થામાં સાંસારિક સુધારો તે એક ગૌણ અંગ હતું, ધાર્મિક સુધારો-મુક્તિ પૂજા અને પાપખંડ મતનું ખંડન-તેજ પ્રધાન લક્ષ્ય હતું; તેમજ, સાંસારિક સુધારાનું પ્રેરકબળ ધાર્મિક સુધારામાંથી પ્રાપ્ત કરાવવું જણાતું નથી; ઉદાહરણાર્થ ધાર્મિક ભાવનાને પરિણામે સર્વ મનુજ વિશે બંધુભાવની સ્થાપના અને તે દ્વારા સર્વ સાંસારિક સુધારાની ઉત્પત્તિ એમ ઘટના જણાતી નથી. આ કારણોને લીધે હેમની વ્યવસ્થામાં ઉદ્ભવેલી સાંસારિક સુધારાની પ્રવૃત્તિ પૂર્ણ વિજય મેળવવાને સમર્થ થઈ નથી એમ કાંઈક ભાસ થાય છે. આક્રી આટલી મર્યાદા સ્મરણમાં રાખ્યા પછી એટલું તો નિર્વિવાદ છે કે ભરતખંડમાં સમસ્તરૂપે સાંસારિક સુધારાને સંચાલન કરનારામાં સ્વામી દયાનન્દજીનું સ્થાન અગ્રણી પુરૂષોમાં છેક નીચું તો કોઈથી પણ નહિ મૂકાય. એ સમર્થ પુરૂષની દેશસેવા આ વિષયમાં અસંશયે પાત્ર છે એટલું જ નહિ, પણ હેના સામર્થ્યને લીધે અગ્રતિમ ગણી સકાય...હેવીજ છે.

મહર્ષિ સ્વામી દયાનંદ અને હેમની મુંબાઈની અવૃત્તિયો.

(લે. પાલનજી ધરજેરજી દેશાઈ અધિપતિ રાસ્તગોફતાર)

મહર્ષિ સ્વામિ દયાનંદ સંબંધે એક પારસી લેખકે તે શું કહેવાતું હોય ? અને મારા સરખા એક પારસી લખનારે તે મહાત્મા જોડે કશો સંબંધ કે પરિચય ન છતાં કાંઈ કુટી મારવું તે અગડમ બગડમ જેવુંજ લેખાય. આ વાત ખરી છે કે ૩૫ વર્ષ ઉપર મેં સ્વામિજીને મુંબઈમાં નજરે દીધા હતા, એમનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળ્યાં હતાં, તકરારો વેળા હું હાજર હતા, જાપામાં આવેલી ચર્ચા મેં વાંચી હતી, એમના સંબંધે મથુરાદાસ લલજી જેવા સુધારક પ્રવૃત્તિના વૃદ્ધ લાટિયાઓને માન અને ઉત્સાહથી યોગ્યતા સાંભળ્યા હતા, અને તેથી મારા મગજમાં આ મહાન સુધારક સ્વામિ વિશે મોટો વિચાર જોડા હતા. પણ એ સઘળું છતાં પંડિત દયાનંદ જેવા મહર્ષિ વિશે એક પારસી કલમ કાંઈ પણ લખવા માટે ચોગ્ય ગણાય તે વિશે મને શક છે. તે વેળા હું “ રાસ્ત ગોફતાર ” પત્ર સાથે બે ત્રણ વર્ષ થયાંના જોડાશે હતો. તંત્રી મી. જી. કેપુસરો નવરોજજી કાબરાજી (અને તેમનું ઉપણું પત્ર) સુધારાના મોટા હિમાયતી હતા. અમારા પારસી સંસારી અને ધર્મ સંબંધી સુધારા માટે એ પત્રમાં પુષ્કળ લખાણ હતું અને લખાણ જતું હતું. કર્સનદાસ મૂળજી “ મહાનજી લાઈખવઝ કેસ ” છતાં પછી તેમનું “ સત્ય પ્રકાશ ” પત્ર રાસ્ત ગોફતાર સાથે જોડાયું ત્યાર બાદ હિંદુ સંસાર સુધારા સંબંધે રાસ્તમાં બહુ લખાણો થયા માંડ્યાં હતાં. એટલા માટે બ્યારે દયાનંદ સ્વામિ મુંબઈ આવ્યા ત્યારે અમારાં પત્રમાં તેમનું આવાગમન પુર હર્ષથી વધાવી લેવામાં આવે એ કેવળ સ્વાભાવિક હતું.

કોટમાં ખમ્બર ગેટના નાકા ઉપર હાથ ન્યાં એપટિ નોટકશાળા છે, અને ન્યાં પ્રથમ “ભાર્તિયા હાઉસ” ને નામે આપવામાં જે મકાનો એકલાં બધાવમાં હતાં, તે મેદાનમાં દયાનંદનાં વ્યાખ્યાનોની મોટી સભાઓ મળતી હતી. એ માટે કામચલાઉ મંડપ ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા, અને જો હું બુધ્ધિ તો હોઈ તો સ્વામીજી સુધાં સવળાઓ બોલપર બેસી જતા હતા. ખુરસી જેવું કાંઈ થોડુંજ મારા જોવામાં આવ્યું હતું. આવી મોટી સભાઓ તે વેળા કવચિત મળતી હતી, તે વેળા એ સભાઓ માટેનાં ખાસ મકાનો જેવું કાંઈ હતું. નહિ ઘોબી તળાવવા વાળું “ફરામજી કાવસજી ઇન્સ્ટિટ્યુટ” એકલુંજ તે વેળા દેખાત હતું, પણ દયાનંદનાં વ્યાખ્યાનોમાં બેગા થયલા લોકોની સંખ્યા અતિ મોટી હોવાથી ઉપર કહ્યું તેમ મેદાનમાં માંડવા, બનાવીને વ્યાખ્યાન, વાદ અને પ્રત્યેક કટલાક દિવસો સુધી ચાલી રહ્યા હતા, દયાનંદ મુખ્યત્વે આવે તે આગમજ એમની કીર્તિનો અર્થ આ નગરીમાં એમના કૃત્યોની મહત્તાતા સમાચાર લાવી ચુક્યો હતો. આ સર્વને પરિણામે મુખ્યત્વે “આર્થસમાજ” ની સ્થાપના, યદ્ય, જેના જેવી સમાજો પંજાબ અને ગુજરાતમાં કામ કામ બધામાં સુધી હતી. મુખ્યત્વે સ્વામીજીની યાદગારી આ સમાજથી રહી છે, જેને અંગે પ્રગટ થતા “આર્થપ્રકાશ” પત્રે તેમની ૩૦ માં વર્ષના દિવસની ગંભીર યાદમાં એક મોટો ખાસ “મહર્ષિ અંક” પ્રગટ કરવાનું સાદસ ઉઠાવ્યું છે તે માટે તેના તત્ત્વીને ધન્યવાદ થો છે.

દયાનંદનાં અતિ કીમતી કૃત્યોએ હિંદુ પ્રજામાં મોટી ઉચ્ચપાથક કરી નાખી છે તેમાં શક નથી પણ અમારી પારસી કોમ ઉપર પણ એમની મુદ્દારા પક્ષની લડતોથી બહુ સારી છાપ બેસાડી છે. દયાનંદ પંજાબમાં અને ગુજરાતમાં પ્રસિદ્ધતા પામે તે આગમજ કામાં ખાનદાન વાળા થોડાક ગ્રહસ્થાએ પારસી સુધારકોને પડ્યો રહીને તેમને નાણાની મદદ આપી આગળ પાડ્યા હતા. જે પારસી મહાપુરુષને આજે સકળ આર્થ બુદ્ધિ ‘દિવના દાદા’ તું માનવંત નામ આપીને પૂજે છે તે દાદાભાઈ નવરોજજી આજ ૬૦ વર્ષ ઉપર પારસી કોમમાં સંસાર અને ધર્મના સુચારોનો જુદો લઈ બહાર પડ્યા હતા. એમણે જ “રાસ્ત ગોદતાર” ની ૧૮૫૧ માં સ્થાપના કરી હતી, અને “લોક રક્ષી” ને નામે પ્રખ્યાત થઈ ગયલા નવરોજજી ફરુદુનજી જોડે મળીને એમણેજ પારસી કોમની સાચી રાહ બરી માટે “રાહતુમાં મજલ્લુસ્સાન” નામની સભા સ્થાપી હતી. દાદાભાઈ નવરોજજીનાં આ બંને કામો એવા સંગીન પાયા ઉપર રચાયલાં છે કે આજ પર્યં તેમના કિલ્લા બળવાન ઉભેલા છે. પાછળથી ઉપલા બેમાં ખ. ર. કામાં નામના વિદ્વાન વધ્યા, અને આ મીં કામાંનાં કામો સ્વામીજીનાં કામો સાથે અનેક રીતે સરખાવી રાકાય એમ છે. જે ધાર્મિક શિક્ષણ મીં કામાંએ પારસી કોમને આપ્યું તે દયાનંદે હિંદુ પ્રજાને આપ્યું છે. મીં કામાં અમો વચ્ચે પ્રગટ થયા તે આગમજ સંસાર અને ધર્મના અમારા રાહજ, રક્ષક અને ગુરુ અમારા દસ્તુરો હતા, જેઓને વૈષ્ણવ મહારાજોની ઘેટ ધર્મની વાતોની માહિતી થોડી હતી પણ માન મોટું બેઠતું હતું. દયાનંદની આગમજ થોડાજ હિંદુઓને ખમ્બર હતી કે નહિવેદમાં મુર્તિપૂજા વિષે એક અક્ષર પણ નથી. વૈષ્ણવ સપ્રદાયવાળા સવળા આ મહારાજોને શ્રી કૃષ્ણના અવતાર સમજી તેમને પૂજત અને મુર્તિઓને ધર્મ, સમજ માનતા હતા. અમો પારસીઓ પણ અમારા દસ્તુરોના સમજનાથી એમજ માનતા કે અમો ધર્મ પુસ્તકને નામે જે

કાંઈ પુરાણાં શાસ્ત્રો ધરાવીયે હિયે તે સંધળાં અમારા પેગમ્બર જરતોસ્તનાં પોતાનાંજ રચેલાં છે પણ અમારા દયાનંદ તે મી. ખ. રૂ. કામાએ અમને બતાવી આપ્યું કે “ગાંધી” ને નામે એનાં જખાતાં શાસ્ત્ર સિવાય બાકીનું સર્વે પાછલા સમયમાં રચાયલું બાણુતર છે.

એક તરફથી આ રીતે અમો અમારા ધર્મ સંબંધે કાંઈ કાંઈ નવું સમજતા થયા ત્યારે બીજી તરફથી દયાનંદે સુઅકમાં પ્રગટ થઇને વેદની મહત્તાથી વૈષ્ણવો અને બીજાઓને વાકેફ કીધા, અને શાસ્ત્રો કરતાં વેદ પહેલા છે અને વડા છે, વધારે પવિત્ર અને વધારે નિર્મળ છે, એમ જાહેર કરી લોકોને અચરત કીધા. આમ આર્યર્થ પામનારાઓ મધેના એક પારસીઓ પણ હતા. દયાનંદ આવે તે આગમજ વેદ તે શું અને સ્મૃતિ તે કેવી, અને શાસ્ત્રો પાછલાં કેમ, તે વિષે અમને કર્શી ખજર નહતી એ સંધળાં વચ્ચે કશો તફાવત અમો જાણતા નહતા અને પૂજા એજ હિંદુ ધર્મ છે એમ અમો માનતા હતા. તે વેળા એમ કાંઈ જાણતું ન હતું કે “હિંદુ અને પારસી આર્યકુળના છે, એક પાર તેમનો દેશ, ધર્મ, ભાષા વગેરે એકજ હતા” અમારા ધર્મમાં મૂર્તિ પૂજા જેવું કાંઈ ન હોવાથી અમારી ભાણી સ્ત્રીઓ વહેમી હિંદુઓ સાથેના લાંબા સહવાસથી કેવ દહેરાં કરતી અને પૈસે ટક ખરાબ થતી ત્યારે અમો તેમને હિંદુનો ધર્મ પાળતા કહી શિખામણુ દેતા. પણ રવાનીજીએ આવીને જેમ વૈષ્ણવોની તેમ પારસીઓની બુદ્ધિ લાંછી, અને હિંદુ-આર્યોના મૂળ ધર્મ એજાઓ છે, તેમાં મૂર્તિ પૂજા જેવું કશુંજ નથી, તેમાં મંદિરો અને દહેરાં જેવું પણ જણાતું નથી, એમ સિદ્ધ કરીને તથા પ્રસિદ્ધ કરીને જન પ્રજા ઉપર મોટા ઉપકાર કર્યો.

આ રીતે પારસીઓ દયાનંદ તરફ એંચાયા તેવું એક બીજું પણ કારણ છે. દયાનંદ એક મહાન સુધારક હતા. સુધારકનાં સર્વ લક્ષણુ તેઓ ધરાવતા હતા. પારસીઓના પેગમ્બર જરતોસ્ત પણ એક મોટા સુધારક હતા, જરતોસ્તે ધર્મ સુધારક હોઇને પોતાનો ધર્મ સ્થાપ્યો અને ફેલાવ્યો હતો. દયાનંદ ધર્મ સુધારક છતાં નવા ધર્મ સ્થાપક ન હતા. જરતોસ્ત સાથે પણ દયાનંદ અનેક રીતે મળતા આવે છે. આજે હિંદુમાં તેમ પારસીમાં બહુજે સુધારક જેવામાં આવે છે. પણ સુધારક અનેક કિસમના હોય છે. જેઓ યોલે ખરા પણ કરે કાંઈજ નહિ તે પણ સુધારક છે, અને જેઓ યોલીને ફરી જા્ય તે પણ સુધારક છે, જરતોસ્ત કે દયાનંદ તે કિસમના સુધારક ન હતા. એ બન્નેએ ભર જવાનીમાં ધરખાર તળ્યાં હતાં. બન્ને એ પહાડો ઉપર જઇ અબ્યાસ કર્યો હતો. બન્નેને પોત પોતાના પિતા સાથે જુના બિગડેલા ધર્મના સંબંધી પચાતી થઇ હતી. બન્ને પોત પોતાના સમયના ધર્મ શુદ્ધિનાં કુડાં કામોથી કંટાળેલા હતા. બન્ને મૂર્તિ અને મૂર્તિ પૂજના શત્રુ હતા અને તેમ હોઇને બન્ને પોતાના સમયના લોકો સાથે ભારી ટંટો થયો હતો. બન્ને ધર્મ શુર વર્ષમાં જન્મ્યા હતા. બન્ને ઉપર પિતા કરતાં માતાનો પ્યાર વધારે હતો બન્ને ઉપર પિતાનો ત્રાસ ભારી હતો અને બિગડેલા ધર્મના આચાર વિચાર પ્રમાણે ચાલવાનું દબાણ થયું હતું, અને બન્ને તે તે સમયના કુચાલોથી કંટાળીને ધરખાર છોડી ગયા હતા, જરતોસ્તે એક ઇશ્વરને માનવાનું શિખવ્યું, અને પોતાના સમયના અનેક ઇશ્વરવાદી મતોને તિરસ્કાર કર્યો દયાનંદે પોતાના સમયની મૂર્તિઓની માન્યતાનો ત્યાગ કરવા શિખવ્યું અને વેદમાં છે તેજ ખરું છે એવો બોધ આપ્યો.

દયાનંદના પિતા શિવમાર્જી હતા. શિવનાં વિંગની પૂજા કરવાનો નાના દયાનંદને હુકમ હતો; અપવાસ પાળવાની આજ્ઞા હતી અને તેમ ન કરે તો મોટામાં મોટાં પાપનો ભય અપાયો હતો. એક રાત્રે શિવનાં મંદિરમાં જપતપ કરવા પિતા પોતાના આ પુત્રને બહુ દયાથી કરી લઇ ગયો. આખી રાત્રી જાગ્રદ્યમાં કહાડવાની હતી. મધ્યમ ઘડી કે મંદિરના સેવકો સઘળા ઉઘી ગયા દયાનંદને આજ્ઞા હતી તેમ તેઓ જાગતા બેઠા હતા. બીજા જેઓ જપતપ કરવા આવેલા તે પશુ ઉઘી ગયા, અને દયાનંદના પિતાજી પશુ ઉઘી હલ્યો કપોં કે પોહી ગયા ! આ તમાશો દયાનંદ જેવાને માટે મનન કરવા યોગ્ય હતો. તેઓ મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે— ‘ અરે ! મારી સમક્ષ પોતાના નંદી જોડે અરડાઇ પડેલા આ દેવતા કે જે ફરતો ફરતો, ખાતો પીતો ઉંઘતો અને હાથમાં ત્રિશુળ લઇને મનુષ્યોને ત્રાપ દેતો કહેવાય છે, તે શું સર્વ સક્રિયવાન, મહાદેવ, જગત કર્તા હોઇ શકે ? ’ પિતાને જગાડી પોતાના મનની શંકા દયાનંદે તેમની આગળ જાહેર કરી, પશુ તેઓ પુત્રનાં મનનું સમીક્ષા કરી શક્યા નહિ, અને શિવ દેવતા આ કળિયુગમાં દૃષ્ટિએ પડી શકે નહિ એમ કહી દયાનંદને પ્રશ્ન ખાઇ ગયા. આથી યુવાન પુત્રનું મન અપવાસ અને જપતપ અને પ્રાર્થના અને ચૂર્તિ પૂજા ઉપરથી સદંતર ઉઘી ગયું. દયાનંદ ઘરે પાછા ફર્યા, અને પિતાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરીને માતાએ પેટ ભરીને જમાડ્યા તે જમ્યા !

આ પછી લગ્ન પ્રસંગ ઊડી દઇ દયાનંદ ઇશ્વરી જ્ઞાનની શોધમાં નિકળ્યા. માર્ગમાં બીખારી બ્રાહ્મણો મળ્યા જેઓએ એમના કને જે કાંઇ હતું તે સર્જસ્વ લૂટી લીધું અને કંઈ કે લાઇ તારી કને હોય તે જેમ વધારે તું અમોને આપી દેશે તેમ આવતા લવમાં તને લાભ થશે. ધર્મ શુરે આ આવાજ હશે ખરા કે ? દેવયોગે સીધપુર ખાતેના મેળામાં દયાનંદ પોતાના પિતાના હાથમાં સપડાઇ ગયા, પશુ ઘરે પાછા ફરે તે આગમજ એમનાં મનને રમ્યું નહિ તેથી સિપાઇઓના કબજામાંથી છુટી નાહા, પરમાનંદ પરમકુંસના ચેના બન્યા, દયાનંદ સરસ્વતિનું નામ ધારણ કર્યું યોગ વિદ્યાનો અભ્યાસ કરી, માંસાહારી ‘ બ્રાહ્મણોનો ભેટો થયો તેમનાથી ત્રાસ પામ્યા, તેમના “ તંત્ર ” નામના મિલતસ પશુ “ પવિત્ર ” ગણાતા પ્રથો વાંચી કમ કમ્યા, અને ધર્મ શુરને નામે ઠગારાઓ દુનિયામાં અનીતિનો કેટલો બધો હાલ સુધી ફેલાયો કરી શકે છે અને ભોળાં, અજાણ, બહેમી ભોડાને ઠગી મૂકે છે તે માટે અફસોસ કરી.

પોતાના અંત આગળજ દયાનંદ દુધ અને જાત ઉપર અને છેવટે માત્ર દુધ ઉપરજ નિર્વાહ કરવો ચાલુ રાખ્યો હતો, અજાણ ભોડા કેટલી હદ સુધી ભોળાં અને બહેમી હોય છે તેનો એક રમુજ દ્રષ્ટાંત સ્વામિજી પોતેજ આપી ગયા છે તે આ દેશજી ટાંકી ખનાવેના જીંધે. તેઓ જણાવી જાય છે કે “ એક દિને શિવનાં મંદિરમાં દાખલ થવાના દ્વારની સામેના એટલા પર મેં આરામ કર્યો હતો, કે જ્યાં નંદીની મોટી પથરની મુર્તિ ઉભેલી હતી આ ગોંડાની પિઠ ઉપર મારાં કપડાં અને મારાં પુસ્તકો ગાડીને આટલે બેઠા બેઠા હું વિચારમાં લીન થયો હતો એટલે એકાએક નંદીનાં બાવણનો મહેલો બાગ કે જે પોકલ હતો તેમાં છુપાયલા એક માણસ ઉપર મારી નજર પડી, મેં તેના તરફ મારો હાથ લંબાવ્યો, જેથી તે બહુ ગમરાયો

હોદો જોઇયે, કાંકે તે પોતાની છુપાવાની જગ્યાએથી કુદો. મારી ગામ તરફ નાસી ગયો. પછી મેં તેની જગ્યા લીધી, અને પેલી જગ્યા ઉપર લાંબા થઈને હું આખી રાત સુઈ રહ્યો. સદવાનમાં એક ધરડી સ્ત્રી ત્યાં આવી અને મારા સુઈ નહીં દેવતાની પૂજા કરવા લાંબી પછી તે જોળ અને દહીંની વાટકી લઈને પાછી આવી, અને બૂધથી મને પોતાને દેવતા સમજીને નમસ્કાર કરવા લાગી અને પેલી વસ્તુઓ મારી સમક્ષ મુકીને તેના અંગિકાર કરવા અને તેના આહાર કરવાની ઇચ્છા બતાવવા લાગી. મેં તેની હુલ્લ લાંછી નહિ, પણ તે છુટી સ્ત્રી જે કાંઈ લાવી હતી તે બૂખ્યો હેવાથી હું સર્વ ખાઈ ગયો. દહીં બહુ ખાઉં હતું, પણ મેં લાંબ લીધી હતી તેના ઉપર તેણે બહુ સારી અસર કરી અને કેફની સર્વ નિશાનીઓ દૂર થઈ ગયાથી મને બહુ આરામ થયો!”

દયાનંદ તો ગયા, પણ તેમનાં નામ અને કામ જવાનાં નથી. આર્થ સમાહઓએ એમની યાદ ભૂતની કે ભૂતરાય દેવી જોઈતી નથી. એમના જેવા સુધારક વારંવાર જન્મ લેતા નથી, માટે કોઈ બીજાને વધારે બળવાન દયાનંદ જન્મ ધારણ કરે ત્યાં સુધી દયાનંદ અને વેદ ધર્મને ભૂતરાય તે એમના પ્રયાસથી ઉપરિચિત થયલા એક ઇશ્વરવાદી મતના ફેલાવાના મહાન સુધારા પર પાણી ફેરવવા બરાબર છે.

સ્વામી દયાનંદ અને આર્થ સમાજ સંબંધી કાંઈ કાંઈ.

(લેખક વાડીસાલ મોતીસાલ શાહ, સચ્ચાદક, ‘જેન સમાચાર’)

આર્યાવર્ત જેવા જૂના દેશમાં ઘણા ધર્મપંથો હોવા એ કાંઈ આશ્ચર્યકારક વાર્તા ગણાય નહિ. મહાન ઋષિઓએ મન-વચન અને શરીરની નિરંતર પવિત્રતાને પરિણામે પ્રાપ્ત કરેલી ચુપ્ત દષ્ટિથી જે સત્યો જોધી કહાડ્યાં હતાં તે તેઓએ ઉપદેશ્યાં હતાં અને તે સત્યોના સમુદાયને ‘ધર્મ’ શાસ્ત્ર તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યાં હતાં. આ ચુપ્ત દષ્ટિરાજા પુરૂષો બધા એકજ સ્વભાવના હોઈ કાંકે નહિ; કોઈમાં ‘જ્ઞાનયોગ’ નું પ્રાધાન્ય હતું, કોઈમાં ‘ભક્તિયોગ’નું બહુમાન હતું અને બીજાઓમાં ‘કર્મયોગ’ નો બુરસો પ્રબલિત હતો. તેથી એમના એક સત્યોને કોઈએ જ્ઞાન-શીલગ્રંથીની ભાષામાં પ્રગોષ્યાં હતાં, કોઈએ તેજ સત્યોને ભક્તિ અપવા પરમાત્મા પરના શુદ્ધ-નિઃસ્વાર્થી-નિર્વિકારી પ્રેમનાં રૂપમાં ઉપદેશ્યાં હતાં, અને કોઈએ પરમાત્માના અંગરૂપ પ્રાણી માનવી શારીરિક-માનસિક અને આત્મિક ઉત્ક્રાંતિ (evolution) માં મદદગાર થવા રૂપે એજ સત્યોને-કહી બતાવવાને બદલે ‘હીં’ બતાવ્યાં હતાં.

ત્રણે માર્ગે જૂદા હોવા છતાં ત્રણેનું એકય અર્થાંડ હતું. વિવિધતામાં પણ રમણિય

એકતા હતી, અને અજ સત્યની ખુશી છે એક સુદ્ધ સ્ત્રી રાણીના પોતાકમાજ રોબ છે એમ કાંઈ નથી ગામડીયણના સ્વાગમાથી પણ તેણીનું સ્વર્ણ એટલુંજ આશ્ચર્ય કરી શકે છે. નિર્મળ સત્ય ગમે તે વ્વાજ પહેરે પણ તેનું સ્વાભાવિક નિર્મળ લાલિત્ય બદલતું નથી.

પગલું જેમ વખત જતો ગયો તેમ તેમ શુભ દષ્ટિ વાળા પુરુષો અથવા સ્વાનુભવવાળા મહર્ષિઓ ઓછા થવા લાગ્યા, અને એમની જગ્યા પરાયા વિચારી ઉપજ આધાર રાખનારા પતિત મહેતાતા લોકોએ લેવા માડી અને તેમ તેમ, કાંઈક તો શુભ રહસ્યો સમજવાની અશક્તિને લીધે અને કાંઈક સ્વાર્થાધતાને લીધે સત્યના નિર્મળ જરામા અનેક પ્રકારના વિપ કેડના લાગ્યા કે જે મઘમ સત્યા લોકોની પડિતે એ દિસાલુકા બગોમા 'ધર્મ' ઠેરબે, કાંઈએ દેવાને ખુશી કરવાને માટે અમુક પ્રમારના ક્રિયા કાડ વધારી દીધા, કાંઈએ ગાડરીઆ જન સમુદાયને પોતાની ઓનાદના ગુનામ મનાવવાને માટે ગુરુ વર્ગની મહત્તા વધારીને તેમને દરેક સારા મામ અવસરે ડરવેરા આપવાની ફરજના નાખી આમ સત્ય અથવા ધર્મમા અનેક પ્રકારનો 'ભેગ' થવા લાગ્યો અગાન અને સ્વાર્થાધતાથી પ્રેરાનેતી કુદિતુ એ સ્વાભાવિક પરિણામ હતું.

આમ આર્થિકત એક તરફથી અધઃપદ્ધતિ કુખ્યતોજતો હતો 'પરવાનાવાળા ભિખુડો' ની સખ્યા અચ્છ થઈ પડી હતી અને વિદ્યા, કલા, ગજડીય પ્રગતિ સર્વે ખામનમા આ ખાનદાન પ્રજા 'પડતર પાણી' ની માફક અથવા હગી હતી એ વખતે જે કેંઈ થોડા બુદ્ધિશાળી પુરુષો હતા તેમજ મનના સત્ત એવી ઇચ્છા થઈ પ્રતી હતી કે કોઈ જમરજસત ઉપદેશક નીકળી આવે અને તે 'પોપ લીના' અને અગાનને હડોરી લોખને સધારી શકે. આ ઇચ્છા જેમ જેમ પ્રવળ થતી ગઈ તેમ તેમ ઘણા મનુષ્યોના સચુકત ઇચ્છામર્થ આ દેશમાં બે માણુઓ ખદાર પડ્યા તે બેમા એક ખુબ આર્થિકત માજ જન્મેના સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી હતા, અને ડમીરામા જન્મેના મેડમ બેનેવેરકી નામના એક બનુ તે બીજા હતા બન્નેને આર્થિકતની શીનસુદી અને ધર્મો ઉર અકુમન અગ લગ્નિ ભાવ હતો તેમજ તે અધ્વિતોનો પ્રચાર દુનીયામાં પ્રવા ઇચ્છુ પગલું રતને એમજ હીક લાગ્યુ કે તેઓએ જૂની જૂની દિશામાં પ્રવનવુ મેડમ બેનેવેરકી અને સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ જન્મેએ પ્રથમ સ્થાને રહીને કામ લેવા છતાં થોડાજ વખતે તેમા અમુક ખામનોની મતલિનનને લીધે છુદ મડગો રથાપ્યા, એકે 'શીએમેશીકન સો સાઈગી' અને બીજાએ 'આર્થિકમાજ' આ બેના સિધાનો નુ છે, તેણુ કેડ ૧૮૮૭ મહડીયતુ છે એ વગેરે કહેવાનો આ લેખનો કાંઈ ઉદ્દેશ નથી, માત્ર સમય પતા મેળુ કહેવુ બસ છે કે, જે જમાન મા નેચો આ દેશમા ખદાર પડ્યા તે જમાનામા જન્મેની જરૂર હતી અને બન્નેનો આશય પવિત્ર હતો તેથી બન્નેને અનેક વીરસંકેતો પણ ના હતા.

સ્વામી દયાનંદે માગપણથીજ વેદન વો નો દજ લોકોની પરિચિતિ આપ્ય કરીને 'પોપનીયા' સામે જમતો જુમેત લંધી સૂરની નામે કુવડોનુ જેમ કા લગુ નથી તેમ આ અખડ બહાર્યવાળા-પ્રચડ મનો બખનના મહામા આગળ નામના

લોભી ધર્મધુતાઓ કાંપવા લાગ્યા. દેશમાં સ્વદેશાભિમાન, વિદ્યા પ્રેમ અને સ્વધર્મપરાયણતાએ દેખા દીધી. હિંસાચુકત યજ્ઞો અને મૂર્તિપૂજને સખ્ત ફટકા પડ્યો. લોકો લાંબી ઉંઘમાંથી ઉઠીને આંખો ચોળતાં ચોળતાં પણ પ્રગતિ રૂપી સૂર્યના તરફ જોતા થયા.

સ્વામીજીનું કામ એક ધર્મોદ્ધારકના કરતાં એક ‘ સુધારક ’ તરીકેનું વધારે કઢી શકાય. વેદાદિનું અધ્યયન એમણે કર્યું હતું એ વાતની ના નથી, પરંતુ ‘ ધર્મ ’ માં ઉંડા ઉતરનારને જે ‘ યુત્ત દ્રષ્ટિ ’ મળે છે—શ્રીમદ્ધર્મ અને અધ્યાત્મ જ્ઞાનદ્વારા જે યુત્ત સૃષ્ટિઓ દેખાય છે તેથી સ્વામીજી અજ્ઞાત રહ્યા હતા. એમ મહારી અંગત માન્યતા છે—અને એ માન્યતા એમના પ્રત્યેના મહારા બહુમાન છતાં સત્ય ખાતર કહ્યા સિવાય રહી શકતો નથી. ધર્મના નામે જે ઢોંગ ચાલે છે તે તોડવામાં સ્વામીજી જેવા કુશળ પુરુષો થોડાજ થયા હશે. અને આ મુડાલ થઇ પડેલ દેશમાં વીર-રસ ઉત્પન્ન કરનાર પણ તે જ નર હતા. ગુરુકુળો, વ્યાખ્યાનો, સ્ત્રી કેળવણીની સંજ્ઞા હિમાચત એ વગેરે દ્વારા હેમના અનુયાયીઓએ આ દેશની અનુપમ સેવા બજાવી છે અને બજાવે જાય છે.

‘ આર્થ સમાજનાં કામકાજ જોતાં દરેક ભારતવાસીએ હેમાંથી ઘણું શિખવા લેવું ’ છે. સ્વદેશ સેવાનો હેમનો યુથુ તો દરેક ધર્મના અનુયાયીઓએ શિખવો જોઈએ છે. વેદોમાં યજ્ઞ નિમિત્તે હિંસા કહી નથી અને એવી હિંસા કરવી કે માનસિક હિંસા કરવી એ પણ મહાદોષ છે એમ પ્રબોધનાર આ સમાજમાંથી બ્રાહ્મણોએ શિક્ષણ લેવું જોઈએ છે, મૂર્તિ પૂજનથી વ્યક્તિ તેમજ દેશને થતાં નુકશાનો સમ જાણનાર આ સમાજમાંથી વૈષ્ણવ, જૈન, વગેરેએ શિક્ષણ લેવું જોઈએ છે. આત્મભોગનો જીરસો શિખવો હોય એવા દરેક વર્ગ—ખાસ કરીને એ જીરસાથી તદ્દન વંચિત એવા સ્થાનિક વાસી જૈન વર્ગ—આર્થસમાજના કેટલાક ઉત્તમ અનુયાયીઓના જવલંત દાખલાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ છે. શિક્ષણ પદ્ધતિના અનુભવ લેવા ઇચ્છનારે સમાજની કાંગડી ખાતેની ગુરુકુળની સંસ્થામાં એકાદ માસ રહી અનુભવ મેળવવો જોઈએ.

આમ દરેક ધર્મયાજ્ઞને આર્થસમાજમાંથી ઘણું શિખવાનું છે તે સાથે સમાજના એક મિત્ર અને અશંકક તરીકે કહીશ કે સમાજે પણ બીજા ધર્મોમાંથી ઘણું શિખવાનું છે. જ્યાં કુડાડાની જરૂર છે. ત્યાંજ માત્ર કુડાડો વાપરવાનો રાખી બીજે બધે તો નમ્રતા રાખવામાંજ દેશને વધુ લાભનો સંભવ છે, એ વાત સમાજે ભૂલવી જોઈતી નથી. ‘ ફલાણો ધર્મ જૂઠો છે ’ એમ કહી લોકોને ઉરફેરી ચૂકવા કરતાં ફલાણો સિદ્ધાંત કે માન્યતા યુક્તિવિહિન છે એમ કહી લોકોને પોતા પાસેનો સિદ્ધાંત, સમજવવાની દરકાર કરવામાં આવે તો વધારે સહેલાઈથી અને વધારે મહત્વના ઉપકાર થઇ શકશે. એકજ ધર્મમાં અને અમુક પ્રથોમાંજ ‘ સત્ય સર્વ ’ સમાવલું માનવું એ સર્વવ્યાપ્ત પરમાત્માને જીઠો પાડવ. બરાબર થાય. જૈનોની સ્વાદ્વાદ્યૈલિ, શિવોસે શ્રીસ્તોત્રું અધ્યાત્મ, અને સમાજસ્તોનો કમરોગ એ ત્રણનું મિશ્રણ જે નરમાં હશે તે આ દેશને ઘણાજ ઉપકારી થઇ શકશે.

દરેક વ્યક્તિએ તેમજ દરેક સમાજે આજના કરતાં કાલે આગળ વધવાની ઉમેદ રાખવી જોઈએ. આપણા અમુક પૂર્વજે કહી ગયા છે એજ ‘ સત્ય સર્વ ’ છે એમ માનીએ

તો આગળ વધવાપણું રહેતું જ નથી. અમુક દેશ અને અમુક કાળમાં તે પૂર્વજોને જી-
નજો કરનાં વિશેષ જ્ઞાન હતું. અને તેજોજે તે દેશ-કાળમાં સારી દેશ-સેવા
બળવી હતી પરંતુ અપાર લીલાઓથી ચમત્કારોથી ભરેલા આ વિશ્વને પુરેપુરો પાર કોઇ
સ્થુલ ચક્ષુ કે લેખિની પામી શકે નહિ. માણસે આગળને આગળ વધવા રહેતું જોઇએ અને
એમ આગળ વધવામાં પૂર્વના મહાભાતાઓનું જ્ઞાન પોતાની મદદમાં લઇ આ કાળના આ
તથા ખીજા દેશના હરકોઈ ધર્મના વિચારકો (Thinkers) ના જ્ઞાનનો લાભ લેવો જોઇએ.
મારો આશય સમજવામાં આવે ન થાય તે માટે અત્રે કહેવું જોઇએ છે કે, દેશમાંના કોઈ
પણ ધર્મની કુરીવાજો અને જડ વાદો વિરૂદ્ધ ન બોલવું એમ હું હરગીજ કહેવા માંગતો
નથી. એવા પોકારની હમેશાં જરૂર છે અને 'જેઓ ખરે વખતે સખ્ત યજ્ઞચક્રના નથી તેઓ
માણસજ નથી. એમ એક શ્રીયસ્કરનાં વચનને હું હમેશાં બહુ માન આપતો આવ્યો છું.
પરંતુ ખાસ કરીને જેઓ 'ઉપદેશક' તરીકે બહાર પડે છે તેમણે ધણા ગંભીર અને શાંત
વિચારક બનવું જોઇએ છે. ભાષણની છટા પર ધણા ભોલો મોહો છે, તથાપિ જાણીને અસર
તો ગંભીરતાથી અને શાન્ત વિચાર બાદ કરાવવા ઉપદેશજોજ યાત્ર છે. માત્ર દિગ્ વિજયની ધૂન
અને પોતાની વાદ પડતાની વાદ વાદ એ ખાતર ઉપદેશક બનનારાઓ કોઇ સમાજને લાભ
નહિજ કરી શકે.

પતીતને પાવન કરવાનું જે કામ રમાજે ઉપાડી લીધું છે તે અત્યંત પરાપકારી છે.
અને તે સાથે જાતી ભેદોને બાળી મૂકવાનો તેમના પ્રયાસ દેશને અત્યંત કિનાવડ છે 'એમ
કોઇ પણ વિચારક કહી શકશે અને તે સર્વ તે મહર્ષિના ઉપદેશનું પરિણામ છે. સમાજના
આગેવાનો અને ઉપદેશકો જે સ્વામી રામતીર્થના લેખો પણ વાંચના-વિચારવા કૃપા કરે તો
સમાજને હજી ધણા સારા પાયા પર મૂકી વધારે સંગીન દેશ સેવાનું કાર્ય બળવી શકશે.

પંજાબ તરફમાં સમાજને ધણા સારા સ્વયં સેવકો મળી રહે છે; પરંતુ ગુજરાત
-રોતડ ગુજરાત-આપારી ગુજરાત સમાજની કદર કરવામાં ધણીજ પછાત છે. આ તરફનું
ગુરુકુળ મધ્યમસરનું છે, આ તરફના ઉપદેશકો પણ મધ્યમસરના છે. આ તરફની સંખ્યાવતો
પણ શીકેડી રૂચ્ય છે, માટે એ જરૂરનું છે કે એકાદ પંજાબી મહાશયને આ તરફમાં રાખી
એમના ઉપદેશથી અને એમના પોતાના આત્મભોગના જીવતા દાખલાથી આ તરફના સાંમાજ-
રોમાં જીવસો પ્રેરવો.

ગુજરાતમાં સમાજના વિચારો ફેલાવવાનું શ્રેષ્ઠ સાધન 'આર્થિક પ્રકાશ' સાપ્તાહિક પત્ર છે.
'ગુજરાતી' પત્રમાં ધણીવાર સ્વચ્છંદી અકવદ યાજે ત્હને મર્યાદિત મીઠા જવાબ આપનાર
કોઇ હોય તો 'આર્થિક પ્રકાશ' જ છે. આત્ર પત્રને કોઇ વિદ્યવિદ્યાસી ગૃહસ્થ દસ-પંદર હજાર
રૂપીઆની સહાયતા કરી વિરતન રૂપ આપે તો સ્વેચ્છાચાર અને આપ ખુદીઓને સજ્જડ યાપ
પડવા ઉપરાંત ગુજરાતમાં એક સારા શિક્ષક જેટલો ઉપકાર એ પત્ર કરી શકે તેમ છે.

આ પત્રના હાલના સંપાદક મ. પરશુભાઈની શૈક્ષિક વિચારવંત, કંઠ, શાન્ત, અને નિર્ભય
હોઇ એ પત્ર આજે માનવંતું અને દેશોપકારી યજ્ઞ પડ્યું છે. એને બહારના લેખકોની

ધણી જરૂર છે, જે માટે કાંઈ યોજના કરાય તો કીડ. આ પણ કલ્પથી જેમ અને તેમ દુર રહેવાનું હિમાયત કરે છે અને જુદી જુદી કામો સાથે લાઘ્યારો-પોતાના સિધ્ધાંતોને કમ કર્યા વિનાય તે વધારવાની ત્હેમની પદ્ધતિ અતીવ સ્વાધનીય છે. બીજા સમાજરોડો એ પદ્ધતિ અહણુ કરશે તો પોતાને સમાજને તેમજ દેશને ઘણું લાલ કરી શકશે. કેટલાક પ્રાંતોમાં જેઓ અને સમાજરોડો વચ્ચે તેમજ સમાજરોડો અને ઇતર જનો વચ્ચે હંમેશ વાગ્યુદ્ધ ચાલ્યાં કરે છે, જે કાષ્ટ રીતે ઇચ્છવા યોગ્ય નથી; એટલુંજ નહિ પણ જતું કર્યા જોગ પણ નથી. દેશ સુદ આર્થે જોવો અગિય યુગાવવા બનતું કરવું જોઈએ. મીઠી યુદ્ધયુદ્ધને સ્વેચ્છાથીજ ઉડા દો—એને કાષ્ટ પાંજરામાં પૂરવાની નિર્દયતા કરશે તો મધુર ગીત સાંભળવા નહિ પામો ‘ધર્મ’ પંખુ ભારે ‘ભારો’ કે ‘હમારો’ બનશે ત્યારે ત્હેની સ્વાભાવિક મીઠાશ બતી રહેશે; એને સર્વનોજ રહેવા દો જેને એનો અગ્રાજ મીઠો લાગશે તે તે સાંભળવા થોડશે અને બીજાઓ ચાલ્યા જાય ‘ધર્મ’ની સારંગી વગાડયાજ કરો; જેઓ શોખીન હશે તેઓ આપોઆપ જો ચાલને ઉભા રહેશે. અને આનંદસાગરમાં મગ્ન બનશે. જેઓના કાન કે હૃદય એટલી હદ સુધી નહિ ખીસવાને લીધે જરૂર હશે તેઓને પકડીને કાનમાં જ ઝણઝણાટ કરશે તો પણ બચ્ચ છે.

એવો શુંલકિન કાહરે આવે કે આર્યાવર્તના તમામ ધર્મો અને જ્ઞાતિઓના મનુષ્યો એક બીજામાંથી શુણુ અને જ્ઞાન મેળવવાના શોખીન બની આગળ અને વંધુ આગળ પ્રગતિ કરતા થાય અને ‘આ સાફ અને આ જોડું’ એમ બકવામાં જ ‘ધર્મ’ માનવાને બદલે પોતાને સાફ લાગે તે અમલમાં મુકવાના કામતું જ ‘ધર્મ’ માને અને બીજાઓના વિચાર સ્વાતંત્ર્યનો હક્ક સ્વીકારે; તથા સત્વળ આર્થે એટલે હિંદના તમામ પુત્રપુત્રીઓ એકત્ર મળી વિદ્યા—આરોગ્ય—સંપત્તિ—હૃદયની કામળતા અને અધ્યાત્મિક શક્તિઓ પામી આ પુરાણુ મુક્ત-મશહુર દેશને પ્રીતી મુક્તમશહુર બનાવો ! સર્વ શક્તિમાન દયાસાગર પરમપિતા એ દિવસ નજદીક થાઓ !

સંસ્કૃતના પ્રચાર અને સ્વામી દયાનન્દ સરસ્વતી.

(ડૉ. જોહાલાલ ચીમનલાલ સ્વામીનારાયણ એમ. એ.)

યુરોપીય પ્રજામાં રોમના પોપ અને તેના કર્મીઓએ પોતાની સત્તા સંપૂર્ણ રીતે જ માંવી હતી. લેહિાને અજ્ઞાન રાખવા એ પોપનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. જે લાપામાં કીશ્વીઅનમતના ધર્મ થો લખાયા હતા તે લાપાથી સાધારણ જનસમાજને ત્રિમુખ રાખવામાં આવ્યો હતો. જો તેમાં પોતાની મેળે ધર્મ ગ્રંથો વાંચે તો તેઓ પોતાની શુદ્ધિ અનુસાર ધર્મનાં ખરાં રહસ્યો સમજે અને પોપની સત્તા તરફ સંશયિત દ્રષ્ટિથી જુએ તેવો મોટો લાય હતો. તેવીજ રીતે હિંદુસ્તાનમાં પણ બ્રાહ્મણોએ પોતાની સત્તા જમાવવા માટે સદૃશ ઉપાયો ચોલ્યા હતા.

“ સ્ત્રી દુષ્ટૌ નાર્યાવેત્તામ્ ”

એ સૂત્રને ઉપયોગ કરી તેઓએ સ્ત્રીઓ અને શ્વેત્રને વિદ્યાધ્યયનથી વિમુખ કર્યા હતા. પોપણ સંસ્કૃત વાક્યોના પોતાની મરજી મુજબ અર્થ કરતા અને ગાંઠના પુરા પણ અકબળા અધરા માણસોને સારી રીતે નીચોવતા. આવી રીતે અજ્ઞાનાન્ધકાર ચારે બાજુએ ગાઠ રીતે વ્યાપી ગયો હતો. પોપત્રીકાજ ખરો ધર્મ છે એવી માન્યતાએ જડ ઘાત્રી હતી. ભદ્ર મહારાજના ઉદ્ધરમાં જે મોઢક પડે છે તે સ્વર્ગમાં વસતા પિતરોને પહેાંચે છે એવું લોકોને સમજતી અદ્વાદિક અર્થેદિક ક્રિયાના પ્રસાર કરવામાં આવ્યો હતો. પરમાત્માએ વૈદિક જ્ઞાન દરેક પ્રાણીમાત્ર માટે ઉદ્ધાપિત કર્યું છે તે જ્ઞાનનું ખરૂં સ્વરૂપ કોઈ પણ માણસના જાણવામાં હતું નહિ.

આર્થવર્ત્તને આવી અધોગતિમાંથી બચાવવા એક ખાસ મહાપુરૂષની આવશ્યકતા હતી કારણ કે હિંદુધર્મનું બાહ્ય સ્વરૂપજ આપેલો ધર્મ છે એમ સમજનારાથી ઘણા ડેળવાયેલા (અલંબત પાશ્વત્ય પદ્ધતિ ઉપર) માણસોને હિંદુધર્મ ઉપર ઘૂણા ઉત્પન્ન થઈ હતી. ઇંગ્લેન્ડ ઇજિપ્તની પ્રચારની શરૂઆતમાં ઘણા ડેળવાયેલા હિંદુઓએ ક્રીશ્ચિયન ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો હતો. ક્રીશ્ચિયનીટી તરફનું વલણ આણું કરવા માટે જંગાળમાં રાજરામ મોહનરાયે બ્રહ્મસમાજની સ્થાપના કરી પણ આગળ ચાલતાં બ્રહ્મ સામાજ્યોએ દરેકદરેક ધર્મ તરફ આગ્રહ બતાવવાથી અને ખાસ કરી ઇશ્વરસ્તુતિ કરવાની ક્રીશ્ચિયન પદ્ધતિના સ્વીકાર કાર્યથી સાધારણ જનસમાજ તેમની તરફ આકર્ષાયો નહિ, બ્રહ્મસમાજ ક્રીશ્ચિયનીટીની એક શાખા છે એવું મનાવા લાગ્યું અને તે સંસ્થાની સાર્વાત્રિક વૃદ્ધિ થવામાં આ વિચારે ઘણી ખસેલ પહેાંચાડી.

આગળ વધતા જમાનાને અનુકૂલ અને હિંદુઓનાં સર્વમાન્ય શાસ્ત્રોને આધારે ઉપજતી કહાડેલાં સિદ્ધાંતોના પ્રસાર કરવા માટે પરમાત્માએ સ્વામી દયાનન્દ સરસ્વતી જેવા મહાપુરૂષને આર્થવર્ત્તમાં મોકલ્યો. જે કે સ્વામી દયાનન્દે ઇંગ્લેન્ડ લાપાનો અભ્યાસ કર્યો ન હતો અથવા ઇંગ્લેન્ડ જઈ ઉપર સંસ્કૃત પુસ્તકો વાંચ્યાં નહોતાં તોપણ તેમણે હિંદુઓનાં ધર્મશાસ્ત્રો ઉપર ભુદ્ધિપૂર્વક મનન કર્યું હતું. અમુક સ્થળે અમુક લખ્યું છે તેથી તેને માની લેવું એ તેમનો સિદ્ધાંત નહોતો પણ તેઓ તે બાજતને પોતાના ભુદ્ધિ અને તર્કશક્તિ પ્રમાણે સત્ય સિદ્ધ કરી શકતા તોજ તેનો સ્વીકાર કરતા. તેથી પૌરાણિક ત્રયો જે જુદા જુદા સંપ્રદાયના લાભાર્થે આધુનિક સમયમાં લખાયા હતા તેનું તેમણે ભુદ્ધિપૂર્વક મનન કરતાં અસ્વીકાર કર્યો. કારણ કે તે ત્રયોમાં ભુદ્ધિ ગાની શકે નહિ તેવી સૃષ્ટિનિયમ વિરૂધ્ધ ઘણી કપોલકન્ધિત વાતોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો. જેવટે સ્વામીજીએ નિઃશ્વ કર્યો કે પરમાત્માનો નિઃશ્વ સિત્ત રૂપે પાદુર્જીત રહેલા વેદ શિવાય બીજો અંધ સ્વરૂપ પ્રમાણ હોઈ શકે નહિ. ઋષિદ્વિત ત્રયો જેવા કે ઉપનિષદ, દર્શન છત્યાદિ વેદનુકૂલ હોય તોજ પ્રમાણ થઈ શકે અને તે શિવાયના પૌરાણિક ત્રયો જે આધુનિક સમયમાં સાંપ્રદાયિકાએ પોતાના સ્વાર્થ માટે રચ્યા છે તેમનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ.

સ્વામી શ્રી દયાનન્દ સરસ્વતીએ આ પ્રમાણે આર્થધર્મના પ્રામાણિક ગૃથોને નિમ્નુષ કર્યો. વેદાદિ સમ્બંધીના અધ્યયનનો લાભ દરેકદરેક વ્યક્તિને મળી શકે તેવા તેમનો ચોક્કસ

અભિપ્રાય હતો. પરમાત્મા સંબંધિ વિજ્ઞાન કોઈ અમુક જાતિનો ઇન્જરો હોઈ ન શકે પણ તે જ્ઞાન વાયુ જલ અન્ત આદિ ઇશ્વરી બક્ષીસોની માપક નામાથી મોટા સુધી સધળા માણસોને સરખી રીતે મલ્લુ જોઈએ, તેવું સ્વામીજી હમેશ કહેતા. સ્વામીજી પોતાના સિદ્ધાંતના ટેકામાં પરમાત્માના ઉદ્દગાર રૂપેદર્શનોની નીચેના મંત્ર ટાંકતા.

‘યથેમાં વાન્વ કલ્યાણી સાવ દાનિ જનેમ્બઃ ।

આ વૈદિક વિજ્ઞાન હું કોઈ પણ પ્રકારના ભેદ શિવાય દરેક મનુષ્યને માટે બોલું છું એવા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પરમાત્માએ પોતાનો આશય સમજાવ્યો છે.

આ પ્રમાણે સ્વામીજીએ દરેક માણસ માટે વેદાધ્યયનના દ્વાર ઉઘાડ્યાં, જે મહત્ત્વ પોતાનું અસલ આર્થ સ્વરૂપ પુનઃ પ્રાપ્ત કરવા માટે વૈદિક ધર્મમાં દાખલ થાય છે તેને અમુક અમુક બાબતો બાબા વાક્ય પ્રમાણે એમ કહી માની લેવાની નથી પણ તે સધળા બાબતોને પોતાની શુદ્ધિ મુજબ વેદાનુકૂળ નિર્ણય કર્યા બાદ તેનો સ્વીકાર કરવો તે તે મુખ્ય કર્તવ્ય છે. તેથી સહેલાઈથી જણાઈ શકશે કે આર્યસમાજનો નાનો કે મોટો સલાસ હમેશાં સ્વાધ્યાયની પદ્ધતિ મુજબ સામાજિક ગ્રંથો વાંચે છે અને તેનું મનન અને નિદિધ્યાસ કરે છે. સંસ્કૃત નહીં જણનાર મનુષ્ય પણ સમાજના પરિચયમાં આવતાંજ વેદમંત્રોનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ કરતાં અને તેનો અર્થ સમજતાં કુદરતી રીતે વગર મહેનતે શીખી શકે છે.

સાધારણ રીતે પંજાબમાં સ્વામીજીએ વૈદિક ધર્મનો ધ્વજ ફરકાવ્યો તે પહેલાં ઘણું ખરા મનુષ્યોનું અને વિદ્યાર્થીઓનું વલણ ઉર્દુ ભાષા તરફ હતું. પાશ્ચાત્ય કેળવણી લેનારા ઘણું ખરા યુવાનો ઉર્દુ કે પરસીયન ભાષાનો ખીજી ભાષા તરીકે અભ્યાસ કરતા અને પોતાના માતૃભાષા સંસ્કૃતને ભૂલી જતા પણ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ સંસ્કૃતના પ્રાચીન ગ્રંથોને ભંડાર તેમના આગળ ખુલ્લો મુક્યો તે વખતથી તેઓ સંસ્કૃત તરફ સારી રીતે આકર્ષાયા સરકારી નિશાળો અને કોલેજોમાં સંસ્કૃતના અધ્યયનની સગવડ નહીં હોવાથી ઘણું વિદ્યાર્થીઓને સંસ્કૃત ખીજી ભાષા તરીકે શીખવવાની વિટંબણા પડતી. સંસ્કૃત શીખનાર ઓછા હોવાથી જે ભાષા તરફ ઝાઝાનું વલણ તે ભાષા લેવા તરફ ઘણું ખરા દોરાત હતા. આવી અગવડો દૂર કરવા માટે લાહોરમાં દયાનંદ એંગ્લો વૈદિક હાઈસ્કૂલ અને દયાનંદ એંગ્લો વૈદિક કોલેજની સ્થાપના થઈ. આ કોલેજમાં દાખલ થનાર દરેક હિંદુ સદગૃહસ્થને ખીજી ભાષા તરીકે સંસ્કૃત લેવાની ફરજ પડે છે. પંજાબ જેવા મુસલમાનોન પ્રાધાન્યવાળા દેશમાં પણ આવી રીતે સ્વામીજીના પ્રતાપે સંસ્કૃત ભાષાને ઉત્કૃષ્ટ પ્રચાર થવ લાગ્યો. બ્રહ્મચર્ય સાથે વિદ્યાભ્યાસ કરવો એ પ્રાચીન મહર્ષિઓનો સિદ્ધાંત હતો. તે સિધ્ધાંત આધુનિક સમયમાં બીજાનું વિસ્મૃત થયો હતો. સ્વામીજીએ પ્રાચીન મહત્તાનાં જે ચિત્રો રજૂ કર્યાં હતાં તેના આધારે વૈદિક ધર્માનુયાયીઓનું લક્ષ્ય શુરુકૃતની સ્થાપના તરફ જોવાયું. આ કાલ દરદાર શુરુકૃતનું નામ હિંદુસ્તાનના દરેકદરેક ધરમાં સંભાળાનું હતું ત્યાં સંસ્કૃત ભાષાનું જોડાણ ઉત્તમ જ્ઞાન આપવામાં આવે છે કે ત્યાંથી ઉત્તીર્ણ થયેલા જે સનાતન એ કલકત્તા જેવા વિદ્વાન પ્રચુર સદેશમાં પોતાની સંસ્કૃત બોલવાન

બોધવાની જટાદાર પદ્ધતિથી ધણા વિદ્વાન લોકોને પણ છક કરી નાંખ્યા હતા એવું પાંચ જ માસ ઉપર દરેક આર્થ અનુષ્ઠિ સંભળ્યું છે અને તેને માટે તેઓ યોગ્ય રીતે મગર થઇ શકે. જે આદર્શો નિરક્ષર બ્રહ્માર્થ રહેતા તેમને પણ ભાસવા લાગ્યું છે કે આર્થસમાજ જેવી સંસ્થાની આગળ વિદ્યાભ્યાસ કર્યા વિના પડી રહેતું તેમને પરવડશે નહીં. તેઓને પણ હવે સંસ્કૃત ભણવાની ફરજ પડવા લાગી છે.

ખરેખર સ્વામીજી નહોત તે જેવી રીતે મદાસમાં સંકેતે પચીસ ટકા ઉપરાંત માણસો ખીસ્તી થઇ ગયા તેવી રીતે પંજમ અને સંયુક્ત પ્રતિભાં પણ ધણા કેળવાયેલા માણસો ખીસ્તો ધર્મના પંજમાં સપડાઇ જાત અને પોતાના ધર્મથી અને માતૃભાષાથી વિમુખ થાત પણ આર્થવર્તના સદ્ભાગ્યે સ્વામી દયાનન્દ સરસ્વતીનું આગમન થયું અને તેમણે વૈદિક ધર્મને યુનઃ સજીવન કર્યો દરેક દરેક હિંદુએ પોતાના ધર્મગ્રંથ વેદનું આંગ્રેજીમાં અધ્યયન કરવા માટે સંસ્કૃત ભાષા નાની અથવા મોટી ઉમરે ગમે ત્યારે શીખવા પ્રયત્ન કરવો એ જરૂરનું છે. ઓમ્ શાન્તિઃ.

મહર્ષિ પ્રતીક્ષા:

વંશસ્થ વૃત્તમ્

શ્રિયઃ સમંતાદાનિ વારિતૈ ક્રમૈઃ ।

તિરસ્કૃતાસંતર માનવ ક્રમૈઃ ॥

પરાક્રમા ક્રાન્તજગ ત્રયૈરિદં ।

ન્યપેવિ વર્ષે ગુણર્વાર્ષિ ભારતમ્ ॥ ૧ ॥

અમૃદ્વિમૃદ્મૃતિભિરુદ્ધયૈસ્તતં ।

મુવં સુરૈઃ શૂરતમૈશ્ચ બાહુજૈઃ ॥

મુવાર્ત્તસેવાપરમોરુપાદનૈઃ ।

સદાદૈતૈવેદપથૈશ્ચ રતુદ્રુતૈઃ ॥ ૨ ॥

તોટક

અનિવાર્યતયા સમયસ્ય ગતે—

સ્થવા પતનાન્ત સમુચ્છ્રયણાત્ ॥

શ્નનકૈસ્તદિદં ધૃતદુર્નયકં ।

સમવાપદનાર્યપદાનુસૃતિમ્ ॥ ૩ ॥

વસંત તિલકમ્

નાનાવિધૈર્મતંસમીરણૈઃ સમંતા—

દુત્યાપિતેન રજસા નયનાન્વજોતા ॥

વ્યાસં મનીલિનયનં ન તથાપિ જાતં ।

ચિત્રં રજોગુણિ મૈહી ચ તપઃ પ્રધાના ॥ ૪ ॥

પૂજ્યવ્યતિ ક્રમણપૂજનહીન પૂજા—

નિન્નં દુરાયતિ તુ ભારતમજ્ઞૈસેવ ॥

વીર્યર્યપો ધૃજિનમાનવસદ્ગજાતં ।

સ્વે પાપમેખ્યદિતિ નાકમુપેયિવાંસઃ ॥ ૫ ॥

જાજ્ઞાન્તુ ભારતનિરીક્ષણકૌતુકાન્તુ

દુર્નીતિ જાલફલ સમ્યદવેશણાન્તુ ॥

નાસ્તં ગતા દિનકરેન્દુમુક્તાઃ સુસત્વા ।

વીક્ષૈવ શિક્ષણપરં હિ મગદ્વિભાતિ ॥ ૬ ॥

અનુબંધ ૨

તેમાંથી જૈન સાખા પ્રથમ પ્રગ્નીને દેગ આગે વધારી
યજ્ઞાદિ શુદ્ધ સારા કરમ ધરમની સર્વ તોડી પ્રભાતી
વેદોને યજ્ઞોત્સવે જગતીરા પ્રયુને માનવાના જ્ઞાતી
ની કોઈ નથી આ જગત નિયમનો આન આગી ચત્રાતી

અનુબંધ ૩

અમારા સાલુ યોગીને સિંધ ગીત પર જયા
માનો તેને પ્રયુ સાચા ખીજ તે પ્રયુ જે કયા

અનુબંધ ૪

આ રીતે વેદનીને પરમ ધરમની ટાની ચાતી વિચારી
યજ્ઞાદિ સત્ય કર્મો વગી શુદ્ધ રમ્ભિઓ લોપ થાવાની ધાર
જાતી સિધ્ધાત પૂરા જગત ધરમના શ્રી કુમારીન ભે
રજા કીધી પ્રભુશ્રી નિગમ ધરમની આપના શીરે સા

અનુબંધ ૫

રાકાચાર્ય સ્વામી શ્રી મહારાષ્ટ્રિ મહાવૃત્તિ
કરી રાકાચાર્ય જૈનોથી હવાથી રાષ્ટ્રિ જૈનની

શાકુલ

તેજો પ્રાચિન વેદ ધર્મ હુજોને તારો બની ભર્તૃથી
આપી પૂર્ણ પ્રતિનિ અજ્ઞાનને શ્રી ઇશ અસ્તિત્વની
સત્ય જ્ઞાન મનત બ્રહ્મ સરખા રૂપો જગત્સા બં
શબ્દ ના કંઈ જોર જૈન મુનિનું ને તેમના ગાત્રનું
મર્ચીદા શ્રુતિ ધર્મની પ્રમુત્તથી સ્વામી પ્રયત્ન ફરી
શાન્તિનો મુખનો નિરુત્તિ પયનો તે માગ આ સે જરી

અનુબંધ ૬

અહ બ્રહ્મચરિમ સુત્રોએ બનાવ્યા બ્રહ્મ જીવન
પુરુષાર્થ તજ પોતે બીરાજ્યા સ્થાન શિવન-

મન્દા કાન્તા

બ્રહ્મ કર્મો રહી નહી જરી કર્મથી બ્રહ્મ ચાત્ર
ગોરી તુર્મી ગીતની સરખા નનુથી માર ખાતા
નાદીરાદિ ચત્રન નૃપથી આપ પાપે પીગતા
શ્રી પુત્રોને રસજન હીન યદ્દિ હિં નમે હ જા
શુ ધર્મ કે શુ કરમ ત્યા ભાગી મ પ્રયુ જીવન જ્યા
શુ જાતી કુળનું માન શુ આર્થત્વનું અભિમાન શુ
જ્યા મારો મારો બાખતા રાનુ પગાવી લાગતા
તેમુરને તાત્રા શા જુમી મુગવ સરકાર હા
એવી અશાન્તિ દેરામા જીવન જાણુ કોરામા
કંઈ બ્રહ્મજો મોજો યરા મંઈ ફારી ચરનો યદ્દિ રા
મંઈ જહેન જોગી મંઈ વળી ફારાગીઓ જોગમ મરી
સતીઓ શિયળી સૌભાગ્યમા લાખો પ્રજાની રાજમા
સજગી નીસારા નાખતી ધીંગ દેશની પાડુર્મી
બન ધામથી ન્યારા શ્યા નૃપતિ બીચારા યદ્દિ રા

મરી હતા ખરી રા - હ વ પી વેગોમા જ્યા
એવી અશાન્તિ દેરામા જીવન જાણુ કોરામા
કંઈ વળતે રામાનું હા મોજો નાનું
અ નાથ સ્વામી જમથને કીવ રાગારો જે જે ને
સસારની મુધારો યનો કયા કંઈ કંઈ જાણો
ફરી સીધી થઈ મિશેન ના રાસા હુખ્યા મોરામા
કમેજી વિલાખ્યાસથી આવી યથા ઇસા મરી
ઈત્યથી મુક્તિ પામરા જન નય મુક્તિ જાગમા
બ્રહ્મોત્સવા સ્થાપિત યદ્દિ આર્થના રામાને પા સદિ
નવ અર્થ એ સાપ.યો વડુ દેગ હીન હીનપર પગે
પત્ની મદિથી ભગવા સમારને સુધાગવા
પાખડો મદારા પેદિ ધર્મ પ્રયાગવા
ગુણવત ગુર્જર દેગમા એ શુદ્ધ મદારા રેરામા
સસારી યોગી અનતર્થો જન લાભ તેજો રા જર્મી
ગુણમાન પુણ્ય પવિત્ર આ નીચે લખ્યુ ચારિત્રમા

છંદ શાકુલ

અવર બ્રહ્મચરિમ વસુ રાગિનિ સૌરાષ્ટ્ર ભૂમી વિરો
અભારમ પવિત્ર પુત્ર મુગી ધર્મોન્નતિને વિરો
જગમી મૂળ મપચના મૂળ યગી ઉઘા મુવિધા બને
નામુ વીરનરન્દ કેન્દ્ર જગતના સ્વામી દયાનદને-૧
ત્યાગી માન પિતા સમગ્રની મુખને ત્યાગી નિગા પરા
ભગી જગત અખર આમ કરા તે તર્ક વિરો વહા
લાગી લેદ અનમ વદા કરા રેઠ પુગ લશને,
નામુ વીર નરન્દ કેન્દ્ર જગતના સ્વામી દયાનદને-૨
આકા કાંઈ જનનના મમુદમા જગત રાને કૃત્ય
સાખી ગીર અનત કંઈ જન સૌ, આખાની ભગી મવા
સેન્યા શર પવિત્ર નર્મદ તીરે શ્રી પૂર્ણ જનદને
નામુ વીર નરન્દ કેન્દ્ર જગતના સ્વામી દયાનદને-૩
ધારીને હૃદ પ્રવચ્યર્થ નિધિને સાધિમરી થયા
યોગાનદ મહત્ત આશ્રમ વિરો સિદ્ધાચરો જૈન
ઢાળ્યા જગમ જગત અને જગતના સતા જાતી લખને
નામુ વીર નરન્દ કેન્દ્ર જગતના સ્વામી દયાનદને-૪
પરે આખી પૂરી કરી પરિમા શ્રી જાતખરે ભગ્ય
આરીને ગપુર શ્રી મન્દાની વિરોસ રો નગરા
આજોમા ગિળ્યા વૈયા રાને, જા. ૧૫૫
નામુ વીર નરન્દ કેન્દ્ર જગતના સ્વામી દયાનદને-૫
જન ચાત્ર પુગા જા નતના જાત રો
નામ્યા રા નિગામી નરિરે મદારા શ્રી વેન,
ગાળ્યા ના રાજક ઇં જી, રન્દે, ૨૦ નદને,
નામુ વીર નરન્દ કેન્દ્ર જગતના સ્વામી દયાનદને-૬
પામી આસન શિવનાની શરને, હદાર રોને મયા

બાળી ભારત આર્ત ગતિ દુખતો, સર્વસ્વ ત્યાગી થયા
છેલું મૂળ પ્રપંચનાં મૂળ થકી, એ કીધા સંકલ્પને,
નાસું વીર નરેન્દ્ર કેન્દ્ર જગના, સ્વામી દયાનંદને.-૭
કર્તા દેશવિદેશ દિગ્વિજયને, શાસ્ત્રાર્થ શાસ્ત્રી સહે,
કર્તા સૂર્ય પ્રકાશ વેદ વિજ્ઞાનો, પાખંડ ત્યાં કયાં રહે;
વર્તાવી જય જય ધ્વની જગવિષે, પામ્યા પ્રભુ શાન્તિને
નાસું વીર નરેન્દ્ર કેન્દ્ર જગના, સ્વામી દયાનંદને-૮
સારહો.

જેઠપુર જેઠાણુ, વીરક્ષત્રીના વંશને
લાગ્યું કલંક નિરાશ, જીવાન જોગી. મરણશ્રી.
નિય રે નન્ની જનન, જનન લઈ જોગી તણો.
શુભામી કલ્યાણુ રે રે કલકા કંચની.
સંવત ઓગણીચાર મીડા પર મીડું વળ્યું
દિવાળી રાણગાર, દીડી નંવાળા હોળીની,
આંધિન કૃષ્ણ આમાસ, વાસ કર્યો અવિનાશીસહ
બાણી આવે ત્રાસ, અસ્ત થયો રવિ આર્યનો.
દિવ્ય રૂપ દેવાંશ, દેવ દયાનંદ કયાં ગયા,
આપ આર્ષના વંશ, પાસે કષ્ટ અનાથથી.
બાણી દેવ દિલદાઝ આવાં અવતારી-યર્થ,
કરો સૃષ્ટિ સામ્રાજ્ય, આર્થાવર્ત શિરોમણી.

ઉપેન્દ્ર

એ પ્રાર્થના છે પ્રભુપાસ મારી, દુઃખે દુઃખાત્ત દિન લ્યો
હોગારી,

તારી ઉતારી ભવપાર પોતે, મારો મરેલા શિદ વિજુપોતે
છંદ માલિની

નવિન જીવન લીધું આ ભૂમી ભારતીને,
જડપણું હરિ લીધું શુદ્ધિ ભારતીને
જીવન જીવન તારું છે દયાનંદ સ્વામી.
જીવન મરણુ જેવું અન્યતુ નન્મ પ્રાપ્તી.

છોરાલાલ રૂપદેવ કવિ.

ધર્મવીરનાં પુણ્યસારણુ

(સદા સંસારમાં સુખ દુઃખ સરખાં માળી લઈએ.
એ રાહે ગવાય છે)

ગજલ-૧

સ્વજન ગણના વિનાયક ! ધર્મ વીર ! મૂર્તિ દયાળી
કસાતાં તું ગયો ચલવી ચમક કંઈ ચેતનાની:
સુવિદ્વાન દીડી સિદ્ધિ મહાલક્ષ્મી સમૃદ્ધિ
સદા વ્રત જોડનાં બાંધી બતાવી તે સુદૃઢિ !
દુઃખાચલા હીન્દનાં કંઈ દોહેલાં દુઃખડાં ખીજની

સપૂત ! તે નન્મભૂમિને મનોરથમાં મહાવા:
હડી ચૂંપા ભર્યો ત્યાં તો હડયો તું હીન્દન્યા !
રહી દુઃખધીર અમને તુજ સ્મૃતિ સંજીવની રી:
મજસગની મત્રા જેવી ઝલક કંઈ જોર લહારી !
હડી આંધ્યો હડી ચાંધ્યો જીવળી છંદગાની !
મહાવા મારી જ્યા રી સ્વી માયા મનની !
વિપમ વ્યવહારની ચાવી દયાનંદે બતાવી !
“ યથા રાજ તથા સુપ્રેમ ” પ્રેમજનના સ્વીએ-
ચિત્તન સમહીનથી ધરવી ધ્વજ જય વેર્મ કરી
ન મેલે પોપચે પીડા ધરી તે કઈ પતિતતની:
આધૂરે જોલ કંઈ પૂછી બતાવી તે પ્રીતિની ;

પ્રભા પ્રકટાવી આત્માની અચલ અચલ જીવનમાં
સુધાર્મિકતા સરલતા આચરીને તે પ્રચારી !
અમર આશા જીવન આનંદ આંજીયોને કુસુમ્યા-
પ્રકટ પ્રજ્વળતા અગ્નિ સકેત તે કલ્યાણકારી:-
જગતની આજ્ઞામાં તો રહમની રાહદારી:
અરી ખેસતમાં રહી છે પુઠાઈની પુરાણી !
બની તું દીન બેનેતો હાસ પામ્યો દેવમથતા:
સદા તુજ પુણ્ય રમરણો આમ જગલો છંદગાની
વડોદરા ૧૩-૧૦-૧૨ લલિત

(મરાઠી સાખી)

શ્રી સરસ્વતી પ્રસાદ અર્પે તે પર જીવિત ધરતા
જ્ઞાનનંદ મગ્ન રહીને જીવન સફળ બે કરતા,
રૂપિમુનીયો જેને, વંદન કરે સ્મરીને તે તે
ભૂલી જઈ તેમના સહજુઓ સામ તેમનું વળાવે
મૂર્તિપુત્ર આદી કરતા હીંદુ તમે કરતા
રૂપિકુળ હીંસક બે, નીંદવા યોગ્ય છે તે તે
વેદ પઠન કાળે શુદ્ધિમાં શિશુને મોકલતા બે
તેને બદલે પિતાજી પોતે શરૂ થઈને બેસે
રાખે શિશુ ધરમાં, જુલામોતી સંગતમાં
તે સર્વેને જ્ઞાન કરાવે, આર્થસમાજ સદા બે
વેદ ધર્મજીવન ધારણુ કરીને, યશ તેના સહ જાળે
ભારતના તણુબે, ને સરસ્વતીના અનુબે
પ્રભુ દયાનિધિ સહકે બાળે આંશ તેમનો લાવે
દયા ધર્મ ફેલાવી જગમાં દયાનંદ શુભ ગાવે
વિધવાના જીવને સુખ સાગરમાં મૂકીને
સંમ કૃપાળુ સાગર તરીને ગયા લંકા ગઢમાં
તેમ તમે સહ જઈ પરદેશે સમુદ્ર તરીને સદમાં
લાવે વિદ્યાને, હુન્તર ફેાસદ્ય કળાને

દયાનંદ ઉપદેશ ગૃહીને વેદ ધર્મને ભણે
સાચી ઇશ્વર ભક્તિ કરીને, શુદ્ધ ધર્મને પામે
રૂઢિના ગુણ ગાતા, ને સમાજને અનુસરતા
શાશ્વતાર્થ એચરણાલ

દયાનંદ વિરહ.

ઇશ્વરના સ્નેહી એ ! શરાધર ગાનિદા !
શાન્ત કિરણ સાં વેચી વસુધા વાઢમા '
કાષ વિહીન રસ ધવલ શીતલ પિયૂષને,
રેડો લે મસ અમ નિત્યના દિવ માટે !
આનંદી એ ! દયાનીધિ દિવ્ય કાન્તિના '
શ્રાન્તિ ને ભય, તિમિર યજ્ઞાં તુજ તેજથી,
તેજ પ્રતાપે પડે રણી કાંઈ નેત્રને,
તરશી આંખે જાખી હોતી દેવની '
આર્થ્યાં યુનિત-નૃણ અપાય વળી તરસેનનાં '
તરે દીપક સન્ત 'સાચા ! વરમ વિશ્રાન્તિદા !
નિર્મલ ઝરણું ઝરતું ને ગિરિથી યદિ '
વહેવા પથ કીધ ઉતરી લે એ માંડ ને '
વદ્યબા ! એ ઝરણુની વ્હેવશી નેરી !
પાન કરતાં પતિત તે યુનિત યાય ને '
નામ સમાં કરી કામ-યથેવા નામિયા '
એવા રે ! એ દિવ્ય અણિ ! દિવ્ય દેશના '
અમને તજ કે વિચર્યો આગ વિદેશ ને !
મળવા તજે મારતુ સમાન બનેસ હા '
મન પેટે મ્હોટા પાણુ દંધિ સમ બેસાજે '
વિદેહી એ સ્નેહી ઇશ્વરના માનિના !
વિચર્યો જિન્ટુ વિસર્યો ના વિસરાય તુ,
તેજેમથી તુજ કિરણ તન્યાં ન તનય ને !
ઝીણા છીદ્રથી ઉતરવાં ઉરમાંય ને,
પાડતાં ને પ્રકાશ આ સર્વાંગમાં '
સુરસદનના લોગી યોગી શાન્તિદા '
જતા જતાં અત્ર મૂક્યો મિત્ર પવિત્ર લે,
અનેરી અમને આરાધ એની એયથી,
સંસર્ગે પામીશુ ત્હારા ચિત્રને,
પામીશુ પરિણામે ય ત્હારી ગોકડી '
વિદ્યા વિલાસી વારી વીર ! દીનદા !

રોક કેસવલાલ

દયાનંદ વિરહ.

રચનાર, વેલકપિ દુર્લભ રયામ કુવ
ચાલ દરિગીતની (સોરકની ગણત-સયેર
દત્યાદિમાં ચાલે)

સંસ્કાર ને નર પૂર્વને, વધુનય વિષે લઈને ઉઘાય
સબધિયા ને પુરુષ પ્રત્યે દોષની નન્દે ડાયા,
પણ નર દડયા ચાલ્યા ગયા પ્રિય પ્રમુખા વતનથી,
એવા દયાનંદ રૂપિનેા વિરહ સદન યાતો નથી ૧
ન્યાં ન્યાં ગયા ત્યા પ્રયમતો કંઈ અંતરણે બનુ નડયા;
યોગી યવાના વેગ તોયે રંચ દીવા નદિ પડયા;
જેવટ મળી શાન્તિ દિનાવદ, સ્વામી વિરભનંદથી;
એવા દયાનંદ રૂપિનેા, વિરહ સદન યાતો નથી ૨
મેવા કરી શુરની ધણી, નિર્મળ ધરી ઉરભાવના,
ગત બન તણા અંધારાથી પૂરી કરી મનકામના,
ધેરાયતુ નેતુ પરી પડે, નેમણે પાખંડથી,
એવા દયાનંદ રૂપિનેા, વિરહ સદન યાતો નથી ૩
મત પંથને નામે નિડાણ, દેશની પડતી ધણી,
રૂરી અને વહેમે વટે પણ દશા નેઈ દયામણી;
આતી પછીથી બ્ધાર કુચયા, ને પૂરા હસાદધી;
એવા દયાનંદ રૂપિનેા, વિરહ સદન યાતો નથી ૪
નેણે પ્રભર વડત-યથી આ દેશને ભચ્ચત કર્યો,
નેનો પરમ ઉપદેશ પડયદ, પાલદદયે નજ કર્યો;
નેણે કરાની આતમશ્રદ્ધા, વેદ ને વેદાંગથી,
એવા દયાનંદ રૂપિનેા, વિરહ સદન યાતો નથી ૫
ઉત્કર્ષ દિષ્ટિએ ને નરે, આ અખિય ભારતવર્ષને;
પાડન પડન શુભ સુચય્યુ, એ દિવસ કેવા દર્ષને !
પ્રસન્ન આને વાજની ખૂબી બનાવી ખતથી,
એવા દયાનંદ રૂપિનેા, વિરહ સદન યાતો નથી ૬
યોને બન્યા દદ જાણવારી, અવરને પણ એવીને;
પક્ષા બનાવ્યા બેઠવારી, સ્નેહપૂર્વક સોધીને,
શિદ્ધાન્ત સમજાયા સરવ, બનુ સાસને બને મધી;
એવા દયાનંદ રૂપિનેા, વિરહ સદન યાતો નથી ૭
નેતુ દલયામ, રાખદમાં પણ, તેતુ ને દર્શાવતા,
ને સત્ય માટે મનવિરે સેકાય લવનવ પામના,
ને પુરની દિ મન તણી, વનો ન ભય કરી કરી,
એવા દયાનંદ રૂપિનેા, વિરહ સદન યાતો નથી ૮
આતુર બની બનુ ભય નેવા, રાત્રીએ પડે બે પાડી
એવી દની વેરાન્ય માને, અમની નેની યાદી,
નેના સમીપ ન યાય કિચિતુ રવા ભાવનુ દબથી;

એવા દયાનંદ રૂપિનો, વિરહ સહન યાતો નથી. ૯
 જે પરના સ્થાન વિષે રહી, રામ દમ સમાધી સાધતા
 જેના પળો વિધ વિધ ક્રમે અલ્યાસમાં આલ્યા જતા
 જે પ્રતાપી પુરા હતા. આત્માર તેમ વિચારથી:
 એવા દયાનંદ રૂપિનો વિરહ સહન યાતો નથી. ૧૦

કવિત-મનહર

એક દાયકો વધારે, જગતમાં જીવ્યા હોત;
 હિંમતી નાંખત તો તો, ખીજ આજલજનત;
 કન્યાવિકૃત તણો, પ્રચાર ન યથા દેત,
 ચાલવા ન દેત ગાહું, રૂઢીવશ અજાત;
 ખરા બ્રહ્મચર્ય કેંડે ગૌરવ વધારી દેત,
 પ્રબલ જમાવી દેત, હામ હામ ચણતું;
 અફરોસ ! રહ્યા નહિ મહર્ષિ દયાનંદ.
 રહ્યા હોત તો જરૂર, માન યાત સુજાતું. ૧૧
 બ્રહ્મચર્ય પાળી બેનો, હામ જેવા પ્રાતુગણ;
 એકચથી તમારું એય, ઇચ્છરો તેહું ચરો;
 પકન પાકન દ્વારા આત્મા બળવાન કરો;
 તમારી આગળ રમા જેથી દોડી આવશે;
 માત્ર સ્વાર્થ સાધી નહિ, અંતરમાં રાહ ચાલો;
 પરમાર્થ સાધવાથી, અપાયો આધા જશે;
 આવા કન્યાશુકારી, દયાનંદ વિના કાણુ,
 વહે શ્યામસુત શબ્દો, મુખથી હચ્ચારો ? ૧૨
 દેશની પ્રગતિ કાળે, અવિદ્યાત યત્ન કર્યો,
 કોઇની પરવા ન રાખી સત્યના કથનમાં;
 ખાનપાન નિદ્રાતણી સમય પરત્વે કહી
 દરકાર કરી નહિ, મહદ મયનમાં;
 જિનિતા ન માની કશી, વન ઉપવન અને,
 ગરીબના કુખમાં કે ઉત્તમ ભવનમાં;
 અરે હાય ! એવા દયાનંદજી વિદાય ચયા,
 અચાનક એકદમ સ્વર્ગના સદનમાં.
 અમુચો સુકાય નહિ, મનહું મરાય નહિ,
 વારંવાર નામ જેતું, રનેહથી સંભારીયે,
 વિપરિત ગતિ જોઇ દેશની રહી જપાય,
 દયાનંદ વાણી તણું મહત્ત્વ વિચારિયે;
 ખીજ પાત્ર હૃદયમાં, અનેક ગયા કે ખોઈ,
 તેથી જેકે થોડું ધણું ફરી ધૈર્ય ધારિયે;
 પણ દયાનંદજી તો અદ્વિતીય નર હતા,
 દર્શન કરીને ક્યાંથી નેત્ર હવે કારિયે ?-
 કુદરતી હમ વડે ગયા તે અચાનક ગયા !
 રહી ગઇ પણ જેની વાણી રૂપી બીજબી;

દયાનંદ-દેહ ગયો આત્મા નથી પણ ગયા
 શબ્દે દેશ પ્રેમીઓમાં, રહ્યો છે હજી મળી;
 સાંસારિક બંધનોના ત્રાસમાંથી મુક્ત થવા,
 બોધ એ કરી રહ્યો છે, પ્રતિસ્થલ નીકળી;
 પરોપકારિણી સહ્યા, આર્યની સમાજ અને
 સુરકુલ વિષે એતો ગયો છે સદા બળી.- ૧૫

સ્વામિ દયાનંદનો સંદેશો.

કવાલી

અરે એ આર્થ ભૂમિના; તમે સંતાન છે ખ્યાર
 હમારા બોલ બે સુણજે; તમારા હિત મરેના,
 સુરકુળો નીહાળીને; સ્વર્ગમાં શાંતિ હું પામું
 નિભાવો એ ભડી રીતે; ગણો સ્મારક એ મારું;
 બેનો રૂડા તમે માળી; ખીલાવો પૂજની વાડી
 પ્રસારો આર્થ ભૂમિમાં; સુગંધી હું અહીં ચાણું,
 નહી ભુલરો તમે ભાઈ, પ્રચારક વેદ ફડેને તો
 જરૂર છે ધણી એની; સર્વતું ખીજ એતો છે,
 નીહાળ્યાં કુદનાં બાળો; સુપસ સુગંધ મળવાથી
 કીધું સાદૈય જીવન એ; મહાત્મા નામતું પણ તે
 વધો આગળ કરી હિંમત; નહીં ડગ એક પણ હરો
 કરોડી આ સમયનીમાં; હડયા તો નામ પણ ખોસો
 ભલે નાંખે હજારો વિદ્ય; પાખંડી દુરાત્માઓ
 અવીચળ નામ કરવાને; કરો નહીં જનની પરવા,
 કરો નહીં દ્વેષ અંદરમાં; નજવા કામને મટિ
 કરે બે કાર્ય ખતેથી; નહીં બે દીલ કરો તેને
 ગરીબ ગાયો અનાથોની; અને વિધવા તણી આણે
 દુઃખાવે દીલ મારાને; બચાવો એમ સંભળાએ,
 કહું તે મટિ આર્યોને કરો કંઈ યત્ન ખતેથી
 સુધારી આત્મ ભારતને પ્રગતિ સંતાન શોભાવો
 હજારો હિંદના બાળો મરે છે પાવ દુકડાથી
 સાડી એક અન્નને સાટે, બેને બે હાલ તેના તો
 ખરીદી નવ વિધર્મી, બનાવે ખોસ્તી મુસલમાં
 તમે ધનવાનને ધર્મી, ગણાઓ નીજ જરૂર ભરવા
 કરો રક્ષણ અનાથોનું; હીચોને દાન કુટોમાં
 તમારી હરમીનો વ્યયતો; કરો સત્ય ધર્મ નીતિમાં
 હજી છે બાળ વય માંહી; સુરકુલ દેવલાડીતું
 હૃદયતા રોડને ભાઈ; સૌચને રનેહ વારીથી
 નહીં કાળો હલાવીને; કરો બળ કુમળાં કુલને
 ખીલાવો વિદ્ય નાંખોના; શિખામણ સાંભળી મારી
 હલાવ્યું સાંભળ્યું જ્યારે; યઈ ચીંતા અતી મુલને

નદી કરશે હવે કોઈ કુચળ બાળ મારને
 હવાએ હાંઈ બારનની ગરકળ મુજબીન ને ।
 ચંદ્રો એ આદમી બનવા ખરા સારો એ પી યો
 કરા પચ દેવની પુત્ર, ધરીને જાન વેદોત્ત
 બનો સમ્યા તમે આરો દીવાલો નામ સમ્યુએ
 હાન પિતુ તની સોવા કરોને પ્રેમથી બાપ
 મુખાને પી દેવામા નથી કદા સમ મમલ તા
 અધુર કાર્ય માર ને, રમુ પુર કરે પ્રીત
 હાં આજીવ સર્વોથી હમેશા સાતિ માતિ દો

Dr D H Desai

V. 1000

હાય ! મહર્ષિ કીધર ગયે ?

શ્રીહયાનદ મદારા / ધર્મથી પાલ બાપકર કીધર
 હાય દમારે દેશ કાજ, દરસા નકો સજ્જર કીધર
 હાય દાન મુજબીન, લગા મીપીત, હીનકર કીધર
 હાય બધે ગમગીન એ બારત દીન દીન કર કીધર
 હાય મેદ પરબીન, બરે મુમજીન કીન કર કીધર
 હાય મલ ઔરમીન, ભુત ભૌરમીન હીનકર કીધર
 હાય દીવાલસતી દીન, મયુરી બીન બતકર કીધર
 હાય દમારે દેશકાજ દરસાનકો સજ્જર કીધર
 હાય ભર્ત સોહાગ લગાકર લાગ દાગ આગકર કીધર

હાય જગતરે કામ ન આવે યામ આમ કર કીધર
 હાય કીનો સમ યામ રગ ભૌર રાગ ભકર કીધર
 હાય કીરે બનમામ મીડેનદા માગ બાગકર કીધર
 હાય નીકાવા તુગ, ને મજ્જત મગકર કીધર
 હાય દમારે દેશકાજ દરસાનકો સજ્જર કીધર
 હાય બાનુ પરકારા, બેદાકામારા કીધર
 હાય અબિદા નારા કે જિહાપાસ લગાકર કીધર
 હાય બદીથી આરા હમેને ખાસ જતાકર કીધર
 હાય બરે અરહાસ અદર્શિશ પાસ પામ જતાકર
 હાય પ્રતિહિન માસ કીયો કદા બાસ જતાકર કીધર
 હાય દમારે દેશકાજ દરસાનકો સજ્જર કીધર
 હાય ધરી નીન બાન મગમુખ બાન પાન કર કીધર

હાય કીરે કુચળ હાં ભૌર નન દાનકર કીધર
 હાય જલમિ આન દવા ભૌરદાન હાનકર કીધર
 હાય મેલકા માન ને યા પરમાન માનકર કીધર
 હાય મે નદલાલ ધર્મ પ્રતિપાગ કાગકર કીધર
 હાય દમારે દેશકાજ દરસાનકો સજ્જર કીધર
 હાય આપનો ધર્મજમુ
 નદવાય મહીપતરામ લાટ
 વિરમગામ

“આશ્વામન”

જો જ્ઞાન રે જ્ઞાને જનની વાતજ્ઞાનની
 ર થી શુ મમે માતા નિર્મલારે વળી શેષશુ
 નિર્મલો મુક ના માતા કુટુમ્બ ચિનદી તન
 શેષ શુ હ બને કારી મેર શુ ધારી લે દેવે
 થય શુ ના મયુ યાગે, થયાલ કેમુ નારી
 વિધિની ચિત્ર ખાટ, ગદરવ કો ના મમે
 મુખો સ્વપ્ના સમાવકયા દુખો કમ મર દિયતિ
 સમારી ખર સસારે રિયતિ એની એકગી
 ધર્મનો મુખ મંગી, ધર્મથીર થયા જલ્દી
 જાનુ તેજ વિમલે, અતિ વિમિતની ગાત્યા
 દયા-આન દની મુખાસરિતે શીન સ્નાનથી
 થયા તેવા થયા પાગ પ્રેમોમિતિ જનમનો
 રે ગાને રે જ્ઞાને અરે એ માન બરિતિ
 ધારી લે હાં આરા સાત્તની મીડી મુખની

અમારા ધર્મને માટે

અમે પત્તાગ દેગીય અમારા ધર્મને માટે
 અમે આપારા બરીયુ, અમારા ધર્મને માટે
 બરીયુ વળની છતી સદેવા પાખુનો મારો
 વધીયુ મર્જા નાજ, અમારા ધર્મને માટે
 ફરીયુ જમ્બે જમ્બે સદીયું ખારીની કાળે
 જાગીયું લોહી ધરા નદિ, અમારા ધર્મને માટે
 પ્રવેશીયુ વિષમ અનરે, પીલમું જોરના થયા
 અસિની પારવર કુશ, અમારા ધર્મને માટે
 બને દુનિ રિય આને પો કુખો બન મારા
 સરીયુ રાવ તે મુખે, અમારા ધર્મને માટે
 અમા આ બનતુ છે રિયિ કુખમુ દેયુ
 ચિત્તા કદા હું તા અમારા ધર્મને માટે
 ન પગા મુનુની અમને નપગા લખની અમને
 અમારા તાનમા મરના, અમારા ધર્મને માટે

અમે યાગલ મહીં 'અપશુ' એમે ડાહ્યા મહિં 'અપશુ' .
જગતના પ્રહાર કંઈ 'અપશુ' અમારા ધર્મને માટે
દૃઢ્યની પ્રેમાન્યોત્પત્તિથી, લગાવી વેદની ધૃતિ
અગાવી શું બધી આલમ, અમારા ધર્મને માટે
ચડાવી પ્રેમનો નીસો, જગાવી સામના ગીતો
ચંદ્રશું વેદના ખુલખુલ, અમારા ધર્મને માટે
પવનના વેગથી 'અપશુ', ચડાવી શુરપુર ઉરમાં
ધરીને વેદનો બુદો અમારા ધર્મને માટે
પ્રભુની પાસ રાચીશું જગાવી આત્મની ન્યોતિ
ધિયો યોનઃ પ્રવાદયાત્ અમારા ધર્મને માટે
અમારી સર્વ વિભૂતિ અમારા ધર્મને માટે
અરપીએ પ્રાણઃઆહુતિ, અમારા ધર્મને માટે
જયવચરામ

આવાહન

દોહરો

અધ્યાયી સંભારવા ગુંભિર ચૈ ગત જન
એતું નામજ આશ્વ છે શુદ્ધિ શુદ્ધિ સાધન
અસ્તાવિકે

(ગજલ)

જગર જામે નહિ જામે કરી હીંમતની કીંમત,
ખરી નિરખત જળવવા દયાનંદજી ફરી આવે,
પુત્રે ખંજર રૂપે ધેતું છપાઈ છેક ગમગીની,
દયા-આનંદ-વર્ષાવવા દયાનંદજી ફરી આવે,
હુરે છે હિન્દ માતા આ પનોતા પૂત્ર વિચોગે,
હિલાસો હિલથી દેવા દયાનંદજી ફરી આવે,
સુભાગી, સૂર્ય યાતા અસ્ત ધર્મડી કુલ મલકાતા,
પુરા પાપાંડ દળ દળવા દયાનંદજી ફરી આવે,
ન માને કો કહું સહામા સતાવે છે કરી શુરસો,
હીલાને હાલવાને દયાનંદજી ફરી આવે,
જમાનાને તમારી ચાહના આહો તમે શું નહિ ?
હિલમ આલમને દર્શાવવા દયાનંદજી ફરી આવે,
નથી આજિમને લાજિમ જડું છોડી છોડાં છોડાં,
સખક સાચા પઠાવવાને દયાનંદજી ફરી આવે,
નહિ ડરશું ભલે મરશું ભૂલીશું નહિ સુણી શિક્ષા,
જાપીશું ખસ-જાપ્યા કરશું દયાનંદજી ફરી આવે,
મીડી માથુક સાથે ધક્કા-બાજમાં ભૂલ્યા મહોળત,
હતાં ફરિયાદ આણી યાદ દયાનંદજી ફરી આવે,
પુકારે પ્રેમી પંખીડા વળી સાહિત્ય શોખિલા,
પુકારે દેશના ડાહ્યા દયાનંદજી ફરી આવે,

સનાતન વેદનો બુદો હું ફરકાવું ભુમંડલમાં,
પ્રતિજ્ઞા એ પુરી કરેના દયાનંદજી ફરી આવે,
ગજનન મંછારામ દેશાણ

દયાનંદજી શિવપુજન.

કાળાં વાદળ યુથનેય ચીરીને વિધુત્ પ્રકાશી રહે,
કાળાં અંજર બેટી સૂર્યશશીની કાન્તિ વિકાશી રહે;
કાળા સાગરમાંથી મોતી ધવલાં મૃત્ કાળીથી હીરલા,
કાળા કળ કરાળથીય પ્રકટે રાત્રી શિવા ઉજળવલા.
વીત્યા યુગો ભરત ભૂમિના ઘોર અંધારકા રા ! !
શું સંભૂતિ-જડપૂલનથી પાત અંધંતમે ના ?
આત્મસ્થાને અશિવ અશિવ ? શવવત્ શૈવપૂલ જડાતી
આ રાતે સત્ શિવઅશિવની એક બાલે ૩ ધી હીધી.
શિવરાત્રિ ૪ શીવરાત્રીથી ૫ વરદા ત્રાત્રી આર્થઃ
ભૂતી ધધ,

વિકાળ કાળી અસુરીઓમાં સીતાને ત્રિજડા કંઈ;
અંધાર ચઢદરા પુત્રી પાણુ ચઢદિરા તિમિર હરતી ગઈ,
મૂળશંકરાભિધાનીને સંકર રહસ્ય કથી ગઈ.

૬ ટંકારામાં આ શિવરાત્રી ટંકારા ગજવી રહી આજ,
કંપાવી હડયા મંદિરને ભેરી નોખત વાલ અવાજ;
મૂતિને શો લાણુ ધણાવતો ધંડા હાલર શંખ નિનાદ,
ભણે ટંકારા તેને દે અન્તિમ પ્રલય સૂચકો સાદ.

આચું તહીં વિપ્રતું એક ટોણું,

ભણે બીજું ગાડર યુથ ભેળું;

તેમાં હવું સિંહનું એક અમ્યું,

સંસર્ગ દોલે બકડું બનેલું.

સાષ્ટાંગ નમ્યા શિવને, “હરેમ બંધ ભોળા” કહીભોળા
ગાલ જળન્યા સહુએ, ચવનો કેરું અનુકરણુ તોઆપ
આ મૂળસંકર આરો, અંધારાકરનો સૂત, ૮
સંબોધી તેમને પિતા, બોલ્યા ‘સાંભળ મૂળુ ટું,
‘કુચે છે પુરાણો, શિવરજનીનું માત્મ્ય અધિક,
બધી રાત્રી ભગે, હરભજનમાં પુણ્ય લલપિત.
અમકાશે મોઝા, નિજ ભગતને દેવ દરશે. ૧૦

૧ મૃતકાળીથી કાળીમાત્રીથી ૨ રાજવત્ મુડકાં
જેવી ૩ ધી બુધિ ૪ શી કેવી ૫ શી તુલ્ય ૬ ટંકારા
દયાનંદની જન્મભૂમિ કાઠીયાવાડમાં મોરબી પાસે
ગામ ૭ તોબા મુસલમાનો ગાલ જળવતે પાપ ફર
કરવા મુદાને કહે છે. ૮ સૂત પુત્ર ૯ લપિત છંદ ૧૦
દરશે જતાવે

મદામાની હોયે, સ્વરૂપ શિવ તેને પ્રાદર્યો.
 શ્રદ્ધા નિર્વેષતા મૂર્તિ, બાહ્યાવસ્થા ખરેખરી,
 ૧ કૃષ્ણદાંથી હીસ કરી, આશા આ મૂળ્યે ધરી,
 ૧૨ નિશી થયો થતાં મૂળ પિતા સુતો,
 દેખી તેમને, અન્ય દિન સુતો; ૧૩
 મનની પાછળે, ઇન્દ્રિયો સુરે,
 મૂળ જ્ઞાતામા, પણ રહી જુલે
 નવ બંગનર્થ બધ મુગ્ધહિલે,
 થળી ભણતિતું કૃત્તના વિષયે;
 ૧૪ ૧૫ છાત્રી ઉધ વિદુર કરે,
 પ્રતિમા જડને ધરતે નજરે.
 નિરીય શાન્તિ મંદિરે રહી છબાર્થ,
 પ્રતિમાની જડિમા ખરી જડાઈ;
 મુગ્ધ રૂદ્રીની કરી રચો પદાઈ,
 મૂર્તિપર થઈ ત્યાં એકમની અકાઈ.
 એક દેવી સોઝમાં મધારવાને જ્યારે માટે
 પોષ ૧૫ મદાદેવ સુત વાડન દંડાય છે,
 જડ પ્રતિમામાં ખરખીએ જવા ધાપું આને,
 મટિ જુઓ ઉંદર મદાદેવ પર ધાય છે.
 પુરાણી કહે છે વિના કારણે મદાદેરે આપો,
 સુત મજુપતિને અજ્ઞાનના આવેશમાં;
 સુને મીઠું વેર વાળતા ઉખાડવા પિતાને,
 જડમૂળગી; મુક્યો આપું ૧૬ મૂળ ૧૭ પુષ્પાશામાં.
 નાચતા કુલ્લા માંડયો, ઉંદર શિવને શિરે,
 ને ધાપું તે ક્યું માયે, લગ્યો નેહ મૂળ ઉરે.
 'આ મદાદેવ ન હોય, ને મેં સુવરો પુરાણમાં,
 અદ્ભુત શક્તિ તોય, કાં ન ઉંદર ઉટતી રહે ?
 ઉપસિ સ્થિતિ નારા, વિશ્વ તણા કરનાર ને,

તેના ઉપર નાસ, ઉંદરો સલની મૂર્તિ,
 'કયાં તે શિવ મદાદેવ, વિશુચિત્તન જમજતા,
 કયાં આ મુગ્ધારેવ, ઇન્દ્રિય, જડ, ઉંદરે કસતા,
 કયાં તે શિવ મદાદેવ, સમિદાનંદ બરખી,
 કયાં આ ધાયર દેવ, ૧૮ અસદ્વિદમુખ કુરખી,
 તણ એ શિવ ખરખાતને, અજ્ઞ અશિવ આ રાવ પૂજે
 ૧૯ ઇન્દ્રિયસકત રંધી કૃપણને, જડ સિવાયર
 પર છું સહે ?'

'હો બાપુ હો બાપુ, જુઓ આ શિવજ પરે,
 સવારી ઉંદરે પ્રાપ્તી, રાકે તે ખસતી ન રે ?'
 કુરોડા મુણી સુતની, તાવ કાચે,
 બનું સુરે જડથી શિવમાય રચ્યો;
 'મદા મૂર્ખાં હું નાકે મારું કપાને,
 કુરોડા મદાદેવ સામે કાચે ?'

'હસ્તિયુગમાં સાચા શિવાખાસ,
 વરો પાર્વતી સદ, દેવાસ
 અહીં મૂર્તિમાં પ્રવેશ, બાવ
 માની તેને 'જાહેર' સંકેતર,

આ ધમકીથી મૂળ્યું થયું ચિત્ત નારજ,
 પ્રકાર પ્રાપ્તી ઠાડને, દાંડા છું મુખમાળ ?
 મૂળ્યે અસત્વ શીવ નિશાથી ભર્યો,
 સાવ શિવ કુંડવા મિત્ર બને સિદ્ધાન્તો,
 ભેખ ધરી કપાનંદ યદ્ધ મર્મ માયો,
 વેદ જ્ઞાન થયી, શુદ્ધ શિવ પ્રજ્ઞ રચ્યો,
 રત્નવિજય શિવને કાળે કપાનંદ છું ના કીધો
 કર ખી પ્રાણને મૂળે શિવ-પૂજન-મુખ પીધો
 કવિ કુંકર

૧૧ દસમ પથથરો ૧૨ નિરીય મધ્યસત્તિ ૧૩ દિનસુતો અજ્ઞાનના સુતો ૧૪ છીડતી બાંધી ૧૫
 મદાદેવ સુત વાડન ઉંદર ૧૬ આપુ ઉંદર ૧૭ દૂર પાશમાં દ્રષ્ટિના કમળમાં ૧૮ અસદે વિદ મુખ અસત્વ
 અચિત્ત અમુખ ૧૯ ઇન્દ્રિય સકત ઇન્દ્રિયમાં આસકત ૨૦ ધી કૃપણ પ્રજ્ઞાના બાજાન ૨૧ ૫૧ કુંજ
 ઉપર બાપુ ૨૨ સાવ બિભૃષ ૨૩ વિશ્વના શિવ વિશ્વનું કપાણ

સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનો સ્વગવાસ.

લખતાં અત્યંત ખેદ ઉપજે છે કે ભારતવર્ષ ભૂખા, વેદ વિદ્યા પારંગત સંરક્ષક સુ-
ધારણાના સ્થાપક, સ્વામીશ્રી દયાનંદ સરસ્વતી દેવગોક થયા છે. એ પ્રયત્નમૂર્તિ, એ નિર-
ધનનાદ સમ વાણી, એ સર્વના હૃદય શોધતીજ દ્રષ્ટિ, એ વજસરખી મર્મસ્પર્શક ખંડન કળા;
અને એ સદા સર્વથા મન કર્મ વાણીથી ઉજરાતું કેવળ નિઃસ્વાર્થ આર્થાભિમાન એ સર્વ એક
દાશ્યમાં દુર્ભાગી ભરતખંડમાં હત્યા, તે નહીં હત્યા થઈ રહ્યાં છે.

અર્વાચીન કાળનો આપણો એ એક મોટો દેશ દીવો આર્થ પ્રજાની હીપાત્સવીને
દિવસે લગભગ દીપ અગ્નિ થવાને સમયેજ જતો રહ્યો છે. તા. ૩૦ મી અક્ટોબર સને ૧૮૮૩
ને વાર મંગળે અન્નમેર મુકામે એ મહા અમંગળ બતાવ બન્યો. સ્વામીની ખોટ હાલ પૂરી
પડ્યો એ અશકયજ છે, અને તેથી આખી આર્થ પ્રજા ભરતખંડના આ છેડાથી પેલા છેડા
સુધી એકે અંવાળે શોક નિમગ્ન થઈ રહી છે.

આ શોકમાં વધારો કરનારી વાત એ છે કે સ્વામીનું એ અકાલ મૃત્યુ, કોઈ દુષ્ટોના
અધમ પ્રપચ્છથી બન્યું, એમ કેટલેક ઠેકણેથી વહેમ લઈ જવામાં આવે છે. મુખાધના
“ ગુંજરાતી ” ને એવી ખજાર મળી છે કે જેમ ઉદેપુર વિગેરે ઠેકણે રામને સદુપદેશ કરી
રાજાનું અધર દુર કરાવ્યું હતું, તેમ એ સ્વામીને જોધપુર બોલાવ્યા ત્યારે ત્યાં પણ કરવા
માંડ્યું અને ત્યાંના મહારાજે તો એમનું કહેવું અંગીકાર કરી નાંખકાઓનું તથા જનાનખાનનું
પ્રમળ એણું કરી નાંખ્યું તથા કેટલાકને રૂપસત પણ આપી; પરંતુ એથી ભારે અદાવત
હિભી થઈ અને તેનું પરિણામ આપું ત્રાસદાયક નીપજ્યું. ઇંગ્રેજ
પાયોર્નરને કોઈ ચર્ચાપત્રી લખે છે કે, એના ધર્મ પ્રતિપક્ષી ચાહીઓએ એર અપાવી
એને છત્ર લીધા, એમ કહેવાય છે. જો આ પ્રમાણે વહેમ લેવા જોગ કોઈ પણ રીતે બન્યું
હોય તો દિકગીરીની વાત છે કે એ જાખત કાંઈ પણ કાયદાની તપાસ થએલી અત્યાર સુધી
જણાતી નથી. અમે સમજી શકતા નથી કે, એના આર્થસમાજો શું કરે છે કે હજી પણ
કોઈએ જાહેર તપાસને માટે સરકારને માગણી કરી નથી. બહુધા એ કે વહેમો સઘળા ખોટા હશે;
તો પણ આવા મહા પ્રસિદ્ધ પુરૂષને લંગતી એવી જાખતમાં બારીક તપાસ કરવી, એ આ
જનાતાની ખાસ જરૂર છે. જો એમ નહીં થાય તો આગળ જતાં ઇતિહાસમાં આપણી સાચા
અગળ લેખ પડશે કે એ વેળા આ દેશ એવી અગ્નિચરિત જંગલી રિયતિમાં હતો કે આવો
મોટો સાચુસ કસોતે ગાયો ગયો; અને તેની કોઈએ કાંઈ પૂછગાછ પ્રશ્ન કરી નહીં.

ગમે તેમ હોં ને ગમે તેય થાયો, પણ આ વાત તો નિશ્ચય છે કે ધીરવીર દયાનંદે
અસ્તપ્રતી સામા યુદ્ધ મચાવવાજ જન્મ લીધો હતો.

એ સ્વર્ગવાસી સ્વામીના ધર્મ સિદ્ધાન્તો, સુધારણાના વિચારો અને વિદ્વતા વિષે પણ
હાથી કોઈ ગમે તે વિચાર ધરાવો પણ આ તો સઘળાએ કચુલન કરવું જોઈએ કે પોતાને જે

અસત્ય બાબતું, તેનું ખંડન, અને સત્ય માન્યું તેનું મંડન કરવામાં એના જેવા કાંઈ પણ નિડર સ્પષ્ટ વક્તા આ સમયે નહોતો.

જુના વર્ગમાંથી નીકળીને એણે નવા વર્ગ વાળાઓને પણ પોતાની દ્વિંમન તથા દેશ ભક્તિથી જાંખા પાડી નાંખ્યા.

દેસની ઉન્નતિ એજ એની વાંછના, રાત ને દહાડો હતી અને તે કામમાંજ એણે પોતાની જીંદગી અર્પણ કરી હતી.

એણે જે મોટું કામ આરંભ્યું હતું, તે ઘણે દરજ્જે પાર પાડ્યું છે એટલે તેના એવા પાયો નંખાયો છે કે હાલ એનું અકાળ મૃત્યુ થયું છે, તે છતાં પણ તે આગળ પોતાની મેળે આસ્થુજ જશે. વેદનાં લાભ લખવા માંડ્યાં હતાં, તે બધાં એ આત્માર્થના હાથથી પૂરાં થયાં હોત તો, બેશક વધારે સાફ હતું.

તોપણ એ સ્વામી આશરે સૌ એક આર્થ સમાજ, અને દરેક હજાર આશ્રિતો મૂંઝીને મરણ પામ્યા છે. હવે એ સમાજે સુધારણાની રૂપ રાખી રહે છે, કે પાછા હડી એક સાધારણ પંથનું રૂપ પકડે છે. તે કાળ ગર્ભિત વાત છે, તો પણ ધ્યાન'દનું નામ ભરતખંડના ધાર્મિક ઇતિહાસમાં અવિચળ રહેશે, એમાં તો કાંઈ સંદેહ નથી.

આવા મહા પુરુષનું એક સાફ જન્મ ચરિત્ર લખાવું એક એજ તેનું ખર્ચું આદ્ય છે, યીએસીસીસટમાં પોતા સબધી કાંઈ કાંઈ હકીકત સ્વામીએ જાહેર કરી છે, પણ તે બહુજ થોડી છે. પ્રથમ તો એ મૂળ ક્યાં જન્મ્યા હતા તેનોજ કાંઈ જરાજર પતો નથી. કેટલાક એની જન્મ ભૂમિ મોરબી સંસ્થાન અને કેટલાક વાંઝોને કહે છે. પણ નાન જન કુળ તથા માખપતું નામ કામ જ્યાં સુધી જરાજર મુકરર થઈ શકે નહીં. ત્યાં સુધી એ બધી કેવળ અટકલોજ કહેવાય. આવા મહાપુરુષનો જન્મ આપણા પ્રાંતમાં થયો છે, એ વાત શુજરાતને ઘણી અભિમાન ધરવા યોગ્ય છે પણ તેથીજ તે જરાજર પુરવાર કરવાને આપણે બટતી મેહેનત લેવી જોઈએ. જતે દહાડે બીજા પ્રાંતો પણ એવોજ દાવો કરે એ અસંભવિત નથી. કોઈ અમારા જુરાન કાઠીઆવાડી ભાષ્ય થો એ બાબત વીગત વાર તપાસ કરો, સપ્રમાણ લખી મોકલશે, તો અમે તે ખુશીની સાથે અહીંયાં પ્રગટ કરીશું.

એ સ્વામીએ વિદ્યાભ્યાસ ક્યાં અને ક્યારે કર્યો ? એ બાબત પણ એકમત નથી. સરત ગોક્તાર કહે છે કે એમણે પહેલો વિદ્યાભ્યાસ નર્મદાકાંઠે ચાણોદ કન્યાળીમાં આનંદગીરિ નામના પ્રસિદ્ધ સન્યાસી પામે કીધો અને ત્યાર પછી મથુરા જઈ વેદ વિદ્યાની પ્રવીણતાથી જણે “પ્રતા ચક્ર” એવું ઉપનામ મળેલું તેની પાસે જઈને પોતાનો અભ્યાસ વધાર્યો. અમારા સાંભળવામાં પણ કાંઈક એવુંજ છે પણ “શુજરાતી” લખે છે, કે વડોદરે આવી ને ન મકં વાસી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને ગુરુ કરી, વેગનતું શ્રમણ કીડું, અને તે પછી હરહર રે મોટાં મોટાં સ્થળોમાં આવી, ઘણા ઘણા સાધુ વેરાળીઓના પ્રસંગથી ઘણા પ્રશ્નનું ધર્મ જાન મેળવ્યું.

પૂર્ણાનંદ સરસ્વતી સ્વામીએ એમનું મૂળ નામ ફેરવી, દયાનંદ સરસ્વતી પાડ્યું.

આતો સંસ્કૃત સંસ્કારની વાત થઇ. “ સુધારા ” તરફ દયાનંદ સ્વામીનું મન, ક્યારે, ક્યાં અને કોણે વાળ્યું ? એ પણ એક ખરેખરી, એ જન્મ ચરિત્ર લખનારે તપાસ કરવા જોગ બાબત છે. કેટલાક સમય સુધી કોઇ સુધારકનો ગાઠો સંગ થયો જોઇએ, એમ અમારો નમ્ર મત છે. ઉદરડીએ ચોખા એમ્મા એટલા ઉપરથીજ સુધારાનો સઘળો સંસ્કાર થઇ ગયો, એ અમે માની શકતા નથી.

સંવત ૧૯૨૫ થી તો દયાનંદ સરસ્વતી એક મોટા ધર્મ સુધારક લેખે. છઠ્ઠાં વહાર પડ્યા. અને તે પછીનું સઘળું ચરિત્ર જાહેરમાં બનેલું તો છે. પણ તેમાંએ ઘણું શોધન, તોલન કરવાની જરૂર પડશે. એમણે રચેલાં પુસ્તક ચોખાનીઆ આશરે વીશેક છે, તે સઘળાનો હવે સંગ્રહ થયો જોઇએ.

સ્વામીનું મરણ સમયે વય માત્ર ૫૮ વર્ષનુંજ હતું, શરીર હંમેશાં નીરોગી, સુદૃઢ ને મહા જીરસાવાળું હતું, ને તેથીજ આ અધ્યાત્મત્યુ સર્વને વધારે વિસ્મય તથા સંતાપ ઉપજાવે છે. પણ ઇશ્વરેન્દ્ર બળવત્તર છે. દયાનંદ સ્વામી પોતાને છેલ્લે સ્વાસે એમજ બોલેલા કહેવાય છે કે

“ ઇશ્વરેન્દ્ર બળવત રહે. ” અને અમે પણ આજાજ હીન લક્ષિતભાવના એક વચનની સાથે આ કાળ પત્રિકા પૂરી કરીએ છીએ.)

(યુ. શા. પત્ર. ૫.-૨૨ ૫૭૮ ૨૭૭-૨૮૧)

(આ વખતે ગુજરા તરાળા પત્રના તંત્રી રાજકંટ દ્રેષ્ટનીંગ કોલેજના પ્રીન્સીપાલ સાક્ષરશ્રી નવલરામભાઈ હતા. એથી ઉપચુકત લેખ ત્હેમણે લખેલો છે.)

કામ કરવા જતાં વખતે લાભને બદલે હાનિ થાય છે, તેને એકલા પોતાની મેળે ભરૂં જા વેદ વડે જે લાભ થાય, તે કરતાં શુદ્ધ દ્વારા વેદાભ્યાસ થાય તો કાર્યસાધકતા સંભવ વધે છે. આ વાત સમજવાને “ ખાંડના નાળીયેરની ” વાત ઉપયોગી છે. એક માણસે ખાંડને ઘોઘને નાળીયેર બનાવવા વાત વાંચી, પણ શુદ્ધ પાસેથી ખાંડ ઘોઘની રીતે તે સમજ્યો નહોતો માટે આપણે જેમ ચોખ્ખા ઘોઘએ છીએ, તેમ તેણે ખાંડને એક ચાલમાં ભરીને તે ઉપર પાણી રેડ્યું અને ખાંડ હસાવીને કચ્છાવાળું પાણી ઢોળી નાંખ્યું. આમ તેણે વારંવાર કર્યું તેથી ખાંડ પાણીમાં એકાગ્રાને પાણી ભેળા જતી રહી તેથી તેણે ખીમ્મળને પોતાનું કામ પડતું મુક્યું અને જે પુસ્તકમાં ખાંડનું નાળીયેર બનાવવાની વાત હતી, તેને નિંદવા મંડ્યો, આથી એક ચતુર માણસ યોગ્ય વિધિથી તેના દેખતાં ખાંડ ઘોઘને નાળીયેર બનાવ્યું ત્યારે તે પોતાની ભૂલ સમજીને પુસ્તકની નિંદા કરતો બંધ પડ્યો. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે વેદાભ્યાસ પણ સદ્ગુણ પામે કર્યો હોય તોજ તે કાર્યસાધક છે; નહીં-તો તેને માટે કરેલો શ્રમ બર્થ જવાથી મણસ વેદ નિંદક-નાસ્તિક-ગને.

આટલા લેખથી એ નક્કી થયું કે જે વેદ ઇશ્વરકૃત હોય તોજ તે ઇષ્ટ સાધક મનાય. હવે વેદ ઇશ્વરકૃત છે એ સમજવાને એટલું વિચારવું જોઈએ કે જેમ આ જગતના સૂર્ય ચંદ્ર નક્ષત્ર વિગેરે પદાર્થોનો સંજ્ઞનાર કોઇ દ્રવ્ય કર્તાએ બનાવ્યું ન હોવાથી અને તે નિયમ પ્રમાણે પોતાનું કાર્ય કરતાં હોવાથી વિદ્વાનોમાં ઇશ્વર સૃષ્ટિ મનાય છે, અને જેમ સ્થાવર જંગમ પદાર્થોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ વિગેરે નિયમસર થવાથી, અને નિયમપૂર્વક થતાં આના અનંત કાર્યનો કર્તા કોઇ નિયમિત શક્તિ વાળો શક્ય ન હોવાથી, તેમને વિદ્વાનોએ ઇશ્વરકૃત સ્વીકૃત્તી છે, તેમ વેદમાં જે સત્ય જ્ઞાનનો ભંડાર ભર્યો છે, તે ઇશ્વર સિવાય અન્યના કબજામાં ન હોય થો, અને સૃષ્ટિ નિયમોને અનુકૂળ હોવાથી વેદ ઇશ્વરકૃત માનવામાં આવે નથી; અર્થાત્ જે કોઇથી ન બને તે ઇશ્વરથી બને માટે જેમ આ જગત કોઇ સામાન્ય કર્તાથી બનવું અશક્ય છે, તેમ વેદ પણ ઇશ્વર વિના અન્યની કૃતિ હોવાનો સંભવ નથી. આ ‘ચક્ષુની’ સામે દેટલાક પડિતો કહે છે કે દરેક સૂક્ત વિગેરેના જે ઋષિ છે, તે તેના રચનાર છે, અને તે સંસ્કૃત ભાષામાં રચેલા છે, માટે ઇશ્વરને વેદના કર્તા જે માન્યાં છે તો ઇશ્વરે બીજી બધી જગતની પ્રજાઓને ન ગણુકારતાં ઋષિયો તરફ પક્ષપાત કર્યો એવો ઇશ્વર ઉપર દોષ આવે છે. ‘વળી તેઓ કહે છે કે ઇશ્વર નિરાકાર હોવાથી. તેને ઇન્દ્રિયો નથી, માટે ઇન્દ્રિયો વડે વેદ રચીને તે ઋષિયોને ભણાવવાનું કામ તેનાથી બને નહીં, વિગેરે વિગેરે. આ બાબતોના ઉત્તર સ્વામી દુર્વાનંદ સરસ્વતીએ “ સત્યાર્થ પ્રકાશ ” માં ફીક આપ્યો છે. તેના લાવાર્થ આ પ્રમાણે છે:—

પરમેશ્વર સર્વ શક્તિમાન અને સર્વવ્યાપક હોવાથી તેને વેદનો ઉપદેશ કરવાને મુખ્ય વિગેરેની અપેક્ષા નથી. પોતાનાથી જે જુદો (છેટ) હોય તેને બોધ આપવાને મુખ્ય આદિ વડે વર્ણુઆચારની જરૂર છે પણ પોતાને માટે એની જરૂર નથી. મુખ્ય જુદાવા વિના મનમાં અનેક વિચારો થાય છે, તેમજ અતેયાર્થિ રૂપે ઇશ્વરે જીવને ઉપદેશ કર્યો, અને પ્રજી મનુષ્યે એ ઉપદેશ ઉચ્ચારણ વડે બોલ જીવોને સંભળાવ્યો. સર્વ જીવોમાં ઉત્તમ હુદ્ધિ અને પવિત્રતા વાળા અગ્નિ વાસુ આદિત્ય અને અગ્નિશ નામે ઋષિઓ હતા; માટે તેમના આત્મામાં ઇશ્વરે

સૃષ્ટિના આરંભમાં એક એક વેદનો ઉપદેશ કર્યો. અમુક દેશની ભાષામાં ઉદ્દેશ કરવાથી ઇશ્વર તે દેશ તરફ પ્રત્યાગતી ગણાય માટે વૈદિક સંસ્કૃત ભાષા જે કોઈ એક દેશની ભાષા નથી, પણ જે સર્વ ભાષાઓનું કારણ છે, તે ભાષામાં ઉપદેશ કર્યો, તેથી વેદ લખવામાં સૌને સરખો પરિશ્રમ કરવો પડે છે.

જેમ ઇશ્વર પવિત્ર સર્વ વિદ્યા જાણનાર ન્યાયી અને દયાળુ છે, તેમ જે પુસ્તકમાં ઇશ્વરના શુભ કર્મ તથા સ્વભાવને અનુકૂળ કથન હોય તે ઇશ્વરકૃત જાણવું. વળી જેમાં સૃષ્ટિકર્મ, પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણ, અને આત્મ (સત્યવક્તા) તથા પવિત્ર આત્માના વ્યવહાર વિરૂદ્ધ કથન ન હોય તે પુસ્તક ઇશ્વરકૃત છે; જેમ ઇશ્વરનું જ્ઞાન જૂન રહિત છે, તેમ જેમાં જ્ઞાનિ રહિત જ્ઞાનનું પ્રતિપાદન હોય તે ઇશ્વરોક્ત છે.

કેટલાક જનો કહે છે કે મનુષ્યનું જ્ઞાન જેમ જેમ વધત, તેમ તેમ તે ઉપયોગી પુસ્તકો બનાવત, માટે ઇશ્વરને વેદ પ્રગટ કરવાની કાંઈ જરૂર નહેતી. આના ઉત્તરમાં સ્વામીશ્રી કહે છે કે આમ 'કહી બને નહીં; કારણ કે કારણ વિના કાર્ય થતું નથી. તેથી જેમ જગતી માણસ સૃષ્ટિને દેખીને - પણ વિદ્યાન થતો નથી, પણ કોઈ શિક્ષક મળવાથી પડિન બને છે, અને હાલ પણ જેમ કોઈની પાસે ભણવા વિના કોઈ જન વિદ્યાન થતો નથી, તેમ તમે સૃષ્ટિના આરંભમાં પરમાત્માએ ઉપર જ્યોત્સના ઋષિઓને, અને પછી તેમણે અન્ય જનોને વેદ વિદ્યાનો ઉપદેશ ન કર્યો હોત તો સર્વ અજ્ઞાન દશામાં રહેત. ભૂ-ભુધી વિદ્યા આર્વાચનમાંથી બહાર ગઇ નહોતી ત્યાં ભુધી છુટાટુ યુરોમ આદિ દેશીય મનુષ્યો વિદ્યાન નહોતા જે ઋષિ યોગબળ વડે ઇશ્વરમાં દેશના વસ્થ થઈને ઇશ્વર પાસેથી જે મંત્રના અર્થનો પ્રકાશ પામ્યા, તેનું નામ તે મંત્ર સાથે જોડાયું છે. વળી "શાસ્ત્ર યોગિતાત્" એ વ્યાસ સૂત્ર અને તે ઉપર શ્રીમદ્વેદરાયણનું ભાષ્ય જણાવે છે કે એ યે મહાત્માએ વેદને પરમાત્માએ કહેલા માનતા હતા. મતાર્થે જનિનિએ પણ "પૂર્વે ભીર્ગામા"માં વેદને ઇશ્વરકૃત સિદ્ધ કરવા યત્ન કર્યો છે. વેદને આદ્ય કથન જેમને વેદ ઇશ્વરકૃત છે એમ ન મનાવી શકે તેઓને તેમ માનવાનો વધુ આશ્રય ન કરતા એટલું જણાવવાનું છે કે વેદાભ્યાસ કરી; તેમાં જે બોધ છે તે પ્રમાણે વર્તવાથી ઇષ્ટફળ થાય છે કે કેમ તે અનુભવથી જાણવાને કરેલો યત્ન નિષ્ફળ નહીં થાય.

વેદ દ્વારા મળતું જ્ઞાન બે પ્રકારનું છે; વ્યાવહારિક, અને પારમાર્થિક, વળી તે જ્ઞાન જેમ બને તેમ ટુંકા ગ્રંથથી આપીને મનુષ્યની સ્મરણ સક્તિ પર બહુ ભાર ન પડે એમ કરવાના ઇરાદાથી મત્રોના એક કરતાં અધિક અર્થ થાય તેમ વ્યવસ્થા કરેલી વારંવાર જોવામાં આવે છે, તથા ધૃગ્વા મત્રે નો પ્રથમ વાચ્યાર્થ અને બીજો લક્ષ્યાર્થ થાય છે. ઋક્ષિત્રોએ વેદાદ્ય જ્ઞાન સમગ્ર વાને બ્રાહ્મણ નામે ગ્રંથો રચ્યા છે બ્રહ્મ કેન્દ્રીય વેદ. તેને એ ગ્રંથો સમગ્ર છે માટે તેમનું નામ બ્રાહ્મણ છે, જેવા કે-અતરેય, શતપઠ વિગેરે વળી યારવલ્લ સુનિમે નિચંદુ અને નિરૂક્ત રચ્યા છે. તે અને પાણિનિ ઋષિનું વ્યાકરણ સૂત્રો તથા તે ઉપર યત પ્રતિ મુનિનું મહાભાષ્ય તથા જણવામાં બહુ ઉપયોગી છે. આ બધું સદૃશ પાસે ભણીને વેદાદ્ય સમ-

જવાથી વિદ્વાનો પાશ્વિનકાળમાં વેદાગ્રાન્તુસાર સંસારમાં વર્તતા હતા, અને પોતાના જ્ઞાનનો અન્ય જનને લાભ દઇને તેમને સન્માર્ગે પ્રવર્તાવતા હતા. ત્યારે આ દેશ સુખી હતો. આ રીતનું વર્તન કેટલાક કાળ આશુ, અને જ્ઞાનના વિવિધ વિષયો ઉપર સારા અંશે પ્રગટ થયા. તેમાંના હાલ મળેલા કેટલાક અંશે ભેદને અર્થાચીન વિદ્વાનો તે અંશોના રચનાર માટે ઉંચા અભિપ્રાય દર્શાવે છે. અને તેમણે સુચવેલાં જ્ઞાનનાં મૂળતત્વોના પાયા ઉપર હાલના પડિતો પોતાની શોધક બુદ્ધિને બળે સારી ધમારત રચીને હુનિયાની સુખસંપત્તિમાં વૃદ્ધિ કરે છે.

સૃષ્ટિમાં ભેદજે છીજે કે એકની એક રીતિ કહી પણ સદા ટકતી નથી, પણ એક કવિના કથનાનુસાર “ નૌચૈર્ગચ્છંદ્યુપરિચ્છદશાચ્ચત્રનેમિક્રમેણ ” અર્થાત્ રહતી પડતી થયાંજ કરે છે અને રાત પછી દિવસ, અને દિવસ પછી રાત; એ રીતે કાળગ્ન્યકરે છે. તેથી આ દેશ પૂર્ણ સુખની રીતિમાં આવ્યા પછી લોકોમાં પ્રમાદ, કુસંપ અને આલસ્ય વિગેરે દુર્ગુણો પેદા, અને તેથી તેની પડતીના આરંભ થયો. વેદાભ્યાસ મંદ પડવા લાગ્યો, અને આડે માર્ગે જનો પ્રવર્તવા લાગ્યા. વેદના અર્થનું જ્ઞાન થોડાનેજ રહ્યું, અને એવી સમજણ ધણા જનોના મનમાં પ્રવર્તી કે વેદના અર્થ તો માત્ર ઇશ્વરજી બ્રહ્મા શકે માટે રૂઢા વેદનો પાઠજ કરવામાં કથાણુ રહ્યું છે. આમ થવાથી વેદ ઇષ્ટ ઇજા દેનાર ન રહ્યા, એટલે કેવળ વેદનો શુકપાઠ કરનારાઓ ઉપરથી લોકોની પૂજ્યબુદ્ધિ ઊડી ગઇ અને વખત ગયો તેમ વેદ બચુનાર વેદીયાનો અર્થ મૂર્ખ એવો થયો, અને એવકુદ હોય તેને આજે પણ કેટલાક “ વેદીયો દોર ” કહે છે. લોકોમાં વધી પડેલું અજ્ઞાન ભેદને કેટલાક સ્વાર્થ પડિતોએ તેમને ભરમાવીને પોતાનાં પેદ ભરવાને કેટલાક અંશે રચીને વેદ વિમુખ વાતો પ્રવર્તાવી અને તેથી માણસોમાં ધર્મને નામે બહુ પંથ અને વર્ણ ભેદ વધી પડ્યા અને દેશ વિશેષ ક્ષીણ થયો.

કાળે કરીને પરદેશના વિદ્વાનો અહીં આવીને થોડાક સમર્થ આર્થ પડિતો જે દેશમાં રહેલા હતા, તેમની પાસે વિદ્યાકળા વિગેરે શીખીને તેના રવદેશમાં અચાર કરવા લાગ્યા અને તેથી તેમની ચઢતી થઇ અને આખરે આ આર્યાવર્ત તેમને આધીન થયો. આવી પરાધીનતાના સમયમાં દેશની વિદ્યાકળા વગેરેનો બહુ નાશ થયો. વર્ણાશ્રમના ધર્મ હુમ્મપ્રાય થવાથી બ્રાહ્મણો ધણે ભાગે ભીખ માગવી એ પોતાનો ધર્મ માનવા લાગ્યા અને વેદને તેમણે કોરે મુક્યા. જે વિદેશીઓ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે અહિં આવીને વિદ્યા લાણી ગયા હતા, તેમણે વેદનું અવસો કન કરીને વેદાર્થ સમજવા યત્ન કર્યો અને પોતાની લાપામાં વેદાર્થ પ્રગટ કર્યા તેથી જર્મન લાપામાં અને ઇંગ્લેન્ડમાં વેદના તરબુમા જોવામાં આવે છે. પણ કમનસીબે આ તરબુમા વેદનું ખરું રહસ્ય સમજાવતા નથી; કારણ કે જે વેદાર્થ બ્રાહ્મણની-બ્રાહ્મણની-ખરી કુંચી સમાન નિશ્કત અને વ્યાકરણના અંશે છે, તેમના વિદેશી લાપાંતરકારનો પોકા અભ્યાસ નહોતો એમ જણાય છે, જેથી એવા કેટલાક વિદ્વાનોએ વેદને ચતુર્વિધ પુરુષાર્થનો સાધક છે એમ ન જાહેર કર્યું, પણ એવો વિચાર રેલાયો કે વેદમાં બહુ ઇશ્વરની પૂજા છે, અને અજ્ઞાન લોકો જેમ સૂર્ય મેઘ આદિ અદ્ભુત પદાર્થોને ભેદને તેમને દેવ માનીને પૂજે તેમ પ્રાચીન કાળના ઋષિઓએ એવા પદાર્થની રૂપિના મંત્રો રચ્યા છે અને તેમાંથી કાંઈ સંગીત જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એમ નથી. આના વિચાર ઇંગ્લેન્ડ લાપાનો અભ્યાસ કરનાર આર્થ વિદ્યાર્થીઓના બહુવામાં

ત્યારે આત્મા ત્યારે પોતાના દેશના નિરૂક્ત આદિ સાધનો વડે રચના રીતે વેદ સમજના અસમર્થ હોવાથી વેદને “ નાન્સ-સ ” જેવા માત્ર વિનાના કહેવા લાગ્યા અને વેદની મહત્તાને હાનિ થાય એમ વર્તાયું.

અત્યંત ઊર્તા વેદ ઉપર દૃઢ પૂજ્યભૂષિ રાખી રહેવા અને પર ભાષા બહુવામાં પાપ માનનારા જે માત્ર વેદ પાઠ કરીનેજ સંતુષ્ટ રહ્યા હતા, તે બ્રાહ્મણો ધનહીન થયા અને વેદ સુખદાર્થી ન થતાં તેમનો વેદાભ્યાસ તેમને બોળ રૂપ થઈ પડ્યો, કારણ કે જે વસ્તુ આપણી પાસે છે તે ગમે એવી કીમતી અને ઉપયોગી હોય, પણ તેના ઉપયોગ અને તેના ગુણગુણ આપણને લાભ ન હોય તો તે વસ્તુ લાભકારક ન થતાં બોળ રૂપ થાય છે વેદ પણ તેના અર્થનું જ્ઞાન ન હોય તો તદ્દનુસારી વર્તન ન બનવાથી ભાર રૂપ છે, એ અભિપ્રાય નિરૂક્તમાં છે. ઉત્તર ગીતાના બીજા અધ્યાયનો ૪૨મો શ્લોક પણ કહે છે કે—

‘ યથા શ્વરશ્ચંદન ભારવાહો ભારસ્ય વાહોનતુ ચંદનસ્ય ।

પવંહિશાસ્ત્રાણિ વહ્ન્ય અધીત્ય સારં નજાનશ્વરવદ્દેહત્સ ॥

માટે અર્થ જાણ્યા વિના વેદનો પાઠ માત્ર કરવામાં ઇષ્ટરૂપ કાઢીને પણ નથી મળતું વેદનો યથાર્થ પાઠ કરનાર જે બ્રાહ્મણ વર્ગ હતો તેથી એટલે લાભ થયો કે વિદેશીયોએ ઘણા સારા ગ્રંથોનો નાશ કર્યાં છતાં વેદ જનુ સુધી હતા તેવા સચવાઈ રહ્યા છે. પણ તેટલેથી ઇષ્ટરૂપ સિદ્ધ થયું નહીં, અને ઉલટા એવા વિચાર પ્રસૂત કે વેદમાં ઇશ્વરના અવતારોની વાત છે, યજ્ઞમાં પશુવધ કરવાની આજ્ઞા છે, મૃત માળાપો વિગેરેના આધ કરવાની અને મરેલાની પાછળ બારમાં વર્ષિ વગેરે કરવાની આજ્ઞા છે, અને ઇશ્વર સંબંધ મૂર્તિપૂજા કરવાની આજ્ઞા છે, વિગેરે પોતાના આવા વિચારોનું સમર્થન કરવાને તદ્દનુકૂલ વેદ મંત્રોના અર્થ થયા મોડયા.

હાલ વેદના અર્થ જાણવાનાર આ દેશમાં બનેલાં સાયણાચાર્યનાં ભાષ્ય છે અને યજુર્વેદ ઉપર મહિષર, અલ્લિવટ નામે પંડિતોનાં ભાષ્ય છે તથા ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ઇગ્રિથ અને જર્મન વિદ્વાનોનાં ભાષાંતર છે. પણ આ ગ્રંથોના અભ્યાસ દેશમાં પૂર્વ સુખનો ફરીને ઉદય કરે એમ થયું નથી. ઇગ્રિથ પુરુષો અને વ્યાવહારિક શાસ્ત્રોના અભ્યાસને પશ્ચિમામે લોકોમાં જે સારો ભુષિનિકાસ થયો તેને પ્રતાપે તેમનામાં હાનિકારક રીવાજો દૂર કરી સ્વતંત્રપણે વર્તવાની અને તેમાં અધશ્રદ્ધા ત્યજી દેવાની વૃત્તિ થઈ, જેથી દેશના પુનરુદ્ધતિનાં ચિન્હ જણાયાં, પણ એટલુંજ થયું, તે ખરા સુખની પુનઃ પ્રાપ્તિ માટે બહુ અપૂર્ણ હતું.

રોગીનો રોગ નિર્મૂળ થાય તો રોગીને સાચું આરોગ્ય મળે છે પણ જો તેના રોગને શરીરમાં પાછો દહાડીયે, તો તે ઉપરથી સાચું જાણ્યું છે, જ્યાં તેને અદર તો પીડા બહુ રહે છે, તેથી તે તરત ન મરતાં દીર્ઘકાલે મરવ યાગ્ય થાય છે. એટલામાં સારો વેદ આપે છે. તો તે રોગીનો અદરનો રોગ નિર્મૂળ કરી તેને પૂર્ણ આરોગ્યમાન કરે છે, તેમ અહીં ‘યુ’ પાશ્ચાત્ય વિદ્યાના બળે સ્વતંત્રવાદી ભુદ્ધિ ગાંધારનાર વિદ્વાનોએ દેશમાં ધર્મ સંબંધી જ્ઞાન

ખડુ સંતોષેદથી લોકમાં પૂર્ણ જલ્પલાવની ખામી, પરદેશગમનનો અભાવ, વિગેરે કુરીતિયો દૂર કરવાને યત્ન કર્યો, પણ તેથી સંગીન કામ થયું નહીં. લોક પોતાના રીવાજ વેદ તથા વેદાનુસાર શાસ્ત્રો પ્રમાણે છે, એમ શાસ્ત્ર સંબંધી અજ્ઞાનને લીધે માની બેઠા હતા તેમને વેદ સ્મૃતિ વિગેરેનાં સમગ્ર પ્રમાણ આપી તેમની ભુલ જતાવવાનું સામર્થ્ય પાશ્ચાત્ય વિદ્વાના બળે હુમનાર જીવાનીયાઓમાં નહોતું, તેથી લાંબા વખતથી ઉંડી જડ ધાલી બેઠેલા કુરીવાને ઉખડ્યા નહીં. પણ ઉપરનો દેખાવ જરા સારો જણાયા છતાં અંદરખાને ખરાબી અને મુઝવણનો પ્રાર રહ્યો નહીં.

અંતે ઇશ્વરે કૃપા કરી અને એક સાચા દેશભક્તનો ઉદય થયો. તેણે સંસારની જાળમાં ન ફસાતાં હુખ પામતી આ દેશની પ્રજા જોઈ અને તેનું તેમજ પોતાનું કલ્યાણ કરવાનો ઉપાય પ્રાપ્ત કરવાને તૈયારી કરવા માંડી. કેટલાંક વિદ્વાને નડવા માંડ્યાં, પણ “પ્રારબ્ધમુક્તમ ગુણાન પરિત્યજતિ” એ વાક્ય પ્રમાણે ધૈર્ય અને અંતથી વિદ્વાને દૂર કરીને ઈષ્ટ ઉપાય હસ્તગત કર્યો; અર્થાત્ સદ્ગુણ પાત્રે જઈને વેદ વેદાંગ, યોગ, બ્રાહ્મણ આદિ સત્ત્વ શાસ્ત્રોના કાળ-જીવી અભ્યાસ કરીને સત્ત્વ સિદ્ધાંત સમજવામાં તથા લોકોમાં ચાલતા હાનિકારક ગ્રંથો અને રીવાજોનું અવલોકન કરવામાં અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળીને લગભગ ૫૦ વર્ષનું પોતાનું વય યથા ત્યાં સુધી દેશોદ્ધારને માટે પુરું સામર્થ્ય પ્રેરવ્યું. પછી દેશની સ્થિતિ તપાસતાં એમને જણાયું કે દેશમાં ધર્મ આદિ ચારે પદાર્થ પામવાનું અર્ધ સાધા લોકોના મોટા ભાગે ખોટું છે. માટે વેદાભ્યાસ તરફ જો લોકોની અભિરુચિ થાય તો, દેશનું પૂર્ણ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ સુગમ થાય. આવો નિશ્ચય કરીને એ પ્રમાણે ખરા દિલથી કામ કરવાને તૈયાર થયેલા મહાત્માનું નામ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. તે વખતે વેદના અર્થ જણાવનાર સાયણાચાર્ય આદિનાં ભાષ્ય દેશમાં વિદ્વાનોએ સ્વીકાર્યાં હતાં. સાયણાચાર્યનું ઋગ્વેદ ભાષ્ય સરકારી પાઠશાળાઓમાં પ્રુખ્ય સંસ્કૃત શિક્ષકોએ ઉંચા અભ્યાસક્રમમાં લખાઈ કયું હતું, અને કોઈને તેમાં સુધારો કરીને વેદના અર્થમાં કોઈ વધુ ચમત્કાર જતાવવાનું સામર્થ્ય જણાવ્યું નહોતું. મ. પિલ્લન, મ. મેક્ષમ્યુનર આદિ યુરોપીય વિદ્વાનોનાં ભાષાંતર સાયણાચાર્યના માર્ગને અનુસરતાં હતાં પણ સ્વામીજીને સાયણાચાર્ય આદિનાં ભાષ્ય જોતાં માલમ પડ્યું કે વેદની ખરી ખુખી તેમાં જણાવી નહોતી એટલુંજ નહીં પણ કેટલેક સ્થળે એમને દોષો જણાયા. સ્વામીજી માનતા હતા કે વેદ ઇશ્વરકૃત ગ્રંથ છે તેથી તેમાં સ્પષ્ટિમાં યથા ગયેલા માણસોએ કરેલાં છતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ વૃત્તાંતો આવવાં ન જોઈએ. ન્યારે ઋષિયોના હૃદયમાં ઇશ્વરે વેદ પ્રેરણા કરી ત્યારે એમનો હેતુ મનુષ્યોનું કલ્પ કરનાર ઉપદેશ આપવાનો હતો પણ પાછળથી ઉત્પન્ન થયેલા યુરોપીયોનાં ચરિત્ર દેહોં નહોતાં—સાયણાચાર્યના ભાષ્યમાં આવા છતિહાસ પ્રસિદ્ધ પુસ્તકોનાં આખ્યાનને આધારે મંત્રોના અર્થ જણાયા, તે એમને રમ્યું નહીં; કારણ કે એવા ગાયંધી એમ સમજાય કે વેદ ઇશ્વર પ્રણીત નથી, પણ ઉપરના પ્રસિદ્ધ માણસો થયા પછી કોઈએ વેદ રચ્યા છે. વળી લૈતિક અગ્નિ પ્રકટ કરીને તેમાં સોમ રક્ત વિગેરે હામવાનું કામ રોજ મુખ્યત્વે કરીને યજ્ઞ છે, એમ સાયણાચાર્યના અર્થમાં જણાયું, પણ સ્વામીજીને જણાયું કે વેદમાં જણાવેલ યજ્ઞ ત્રણ પ્રકારનો છે:—એ: વાયુ જળ વિગેરેની સુદૃઢી રોગોપદ્રવની ક્ષાંતિ અને વૃષ્ટિદ્વારા શુદ્ધ જળની પ્રાપ્તિ માટે અગ્નિમાં સોમ આદિ ઔષધિયો અને ઘી.

(સ્વામીજી કૃત અર્થ) :- શ્રેષ્ઠ શુદ્ધિ અથવા કર્મ વડે અગાધ શબ્દ રૂપી સમુદ્રને જે સરસ્વતી-વાણી-જણાવનારી છે, તે મનુષ્યોની સંપૂર્ણ શુદ્ધિનો વિશેષ કરીને પ્રકાશ કરે છે. ભા-
વાર્થ :- જેમ સમુદ્ર રત્નો આપે છે, તેમ વેદવાણી તથા વિદ્વાનોના ઉપદેશ શુદ્ધિને વધારે છે.

ઉપર આપેલા વેદાર્થના નમુના જને લાખ્યોતું તારતમ્ય જણાવવાને પુરતા છે. અશ્વિનો, ઈર્દ્ર, વરુણ, મિત્ર વિગેરે શબ્દો આપણા અનુભવમાં આવતા કયા પદાર્થો જણાવે છે તે સ્વા-
મીજી સ્પષ્ટ રીતે જણાવે છે, અને સાયણાચાર્યના અર્થ ઉપરથી એ બધા કાંઈ અવશ્ય દેવો હોય એમ સમજાય અને તે ઉપરથી વેદમાં બહુ દેવો માનેલા જણાય એવો સંભવ છે, વળી બંનેની અર્થની ખુબી પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. સાયણાચાર્યજીની અન્વય શૈલી સ્વામીજી શૈલી કરતાં કાંઈક વધારે સરલ અને જળે ઉતરી જાય એવી છે એ ખરું છે, પણ વેદમાં શબ્દો તેમના રૂઢ અર્થ કરતાં યૌગિક અર્થાત્ તેમના પ્રકૃતિ પ્રત્યયોના અર્થનો શોધ કરીને ઉપ-
જાવી કાઢેલા અર્થમાં લેવા એ વધારે સાચું છે. એવા વિદ્વાનોના મત ઉપર વધારે ધ્યાન આપે છે તેથી એમના કરેલા અર્થમાં વધારે ખુબી અને બોધ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે સ્વામીજીનું લાઘ્ય જગતમાં સર્વને વધારે રચિકર થઇને જગતની પૂર્ણ ઉન્નતિ કરે એવા સંજોગો ઈશ્વર કૃપાથી-પ્રાપ્ત થાઓ એ પ્રાર્થનાથી આ લેખ સમાપ્ત થાય છે.

વાર્ણવ્યવસ્થા અને મહર્ષિ સ્વામિ દયાનંદ.

(શાસ્ત્રી મણિશંકર પ્રાણશંકર શર્મા.)

આજ કાલ કરતાં કેટલીએક શત્રુજી થયાં આર્યાવર્તમાં વર્ણવ્યવસ્થા એવી તો અત-
વસ્થ દશામાં છે કે તેના નિર્ણય માટે કેટલાએક કૌવિદોથી વિભૂષિત કહેવાતું આર્યાવર્ત કેટલાએક સમય સુધી તો હતભાગ્યજ રહ્યું હતું અને અત્યારે પણ રૂઢી દેવીના સંસ્કારથી સંસ્કૃત થયેલાં કૌવિદ માન્યોનાં હૃદય તો તેને માટે તેવાંજ છે તો પંજી અન્ય અવિદ્વાન માટે તો લખવાનું અથવા તો કહેવાનું કાંઈ પણ અવશેષ રહેતું નથી. સૃષ્ટિ નિયમ તરફ જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ તો દરેક સજીવ વસ્તુ સ્વયંજ નિયમાનુસાર ઉન્નત દશામાં આવે છે. અમે કેટલીએક સજીવ વસ્તુ પોતે પોતાની તેમજ અન્યની ઉન્નતિ કેમ કરવી તેને માટે સતત પ્રયાસ કરે છે અને પ્રયાસ કરનાર પોતાના પ્રયાસમાં સફલ થાય ત્યારે જન સમાજ તેને અસુક પદવીથી વિભૂષિત કરે છે. જેમ હાલ આપણી માયાળુ ગવર્નમેન્ટ ડિપ્લોમાં પ્રદાન કરે છે તેમ-આવી રીતનું પદવીપ્રદાન પ્રાચીનકાળથી છે. જે આપણે કેટલાએક ભારતીય ઐતિહાસિક ગ્રંથો વાંચવાથી માલમ પડે છે, અને તે વખતે સ્વસ્વશુભ કર્મ સ્વભાવાનુસાર વ્યાજણાદિ પદવી પ્રદાન થતું શાસ્ત્રમાં આપણે વાંચીએ છીએ. તેમજ તે તે પદવીવાળાઓમાં કેટલાં લક્ષણ હોવાં. જેમકે : તેના પણ સ્પષ્ટ લેખો શાસ્ત્રાદિ ગ્રંથોમાંથી મળી આવે છે, હવે આજકાલ એ વર્ણવ્યવસ્થાના

સંબંધમાં એવી તો તાણાનાશુ યહ રહી છે કે જન્મથી વર્ણવ્યવસ્થા માનનારાઓ જાણે છે કે જલ્દી વગર પ્રવાસે વંશપરપરાથી ચાલતી આવેલી પત્ની પછી જાને તે પત્નીના ધાગક પત્નીને કલકિતજ કેમ ન કરતો હોય તથાપિ તે નામ માનની પત્ની જવાથી પોતાની મોતી કાંઈ જ ગીરીનો નારા થયે હોય તેમ માને છે. અને તેવી નામ માનની પત્નીનું ખડન કરનારાઓને નાતિનક કહી નિદે છે. અરે ! એટલુંજ નહિ પરંતુ “આ લોકો જાને એકમેક કરના લાગ્યા, હવે કવિયુગ જરૂર આવ્યો.” વિગેરે વાક્યોથી જનસમુદયમાં હવકા પાડવાને કાશિરા કરી ગયા છે એટલે તેઓ જગત્વીર્થીજ વર્ણવ્યવસ્થા કહીને આશ્રય લઇને માને છે જ્યારે અન્ય પક્ષ ગુણુ કર્માનુમાર વર્ણવ્યવસ્થા સાથે તેમજ સુકિતસિદ્ધિ માને છે. હવે આ બે જાનનાં નિષ્પક્ષ વિચાર કરવાનું સ્થાન એ છે કે -

૧ ઇશ્વર તરફથી અથવા તો પ્રકૃતિ તરફથી આલેશાપિશુત કોઈ પ્રકારનું ચિન્દ્ર મણું હોય તેમ દેખાતું નથી. એટલે કે મનુષ્ય માત્ર પ્રાકૃતિક સંકેતથી સર્વ સંખ્યાં છે. અને જે પ્રકૃતિએ મનુષ્ય માનને સકેત આપ્યા છે તે મનુષ્યનાં વીર્યમાં છે. એટલે કે જેનાં મા આપ હોય તેનાં સંતાન થાય. અર્થાત્ મનુષ્યથી મનુષ્ય, સર્પથી સર્પ, અને પશુથી પશુજ જન્મે છે. જેવી કાઠી, રંગુ અને રૂપ માત્ર પિનાના હોય અને તત્સદૃશ તેના સંતાનના પશુ થાય તો તે કાઈ પ્રાકૃતિક નિયમથી વિરુદ્ધ ન કહેવાય અને એટલુંજ વીર્યનું મહાત્મ્ય માનવું જોગ્ય છે એથી વિશેષ માની રાકાય તેમ નથી.

૨ બીજા ગુણુ માટે એવી રીતે સિદ્ધિ થાય છે કે જેવા સરકાર અને સંગતિ યશે તેવાજ ગુણુ સંપાદન યશે એટલે જો માતા પિતા સુધ્ધ, ધીર, વિદ્વાન, અને અત્યક્ષના આદિ ગુણુ સંપન્ન હશે તો તેનાં સંતાન પણ તેવાજ સુરક્ષ, ધીર, વિદ્વાન અને સત્યવક્તા આદિ ગુણુવાળાં યશે. અર્થાત્ તેના ગુણો સદૃશમાં સત્તર ધારણ કરી લેશે પરંતુ માત્ર પિતા દુર્ગુણી એટલે કે અસત્યવાની, કોપી, પાખંડી, અભિમાની, અને વિદ્વા રહિત હશે તો પત્ની તેનાં સંતાન પણ તેવાજ ગુણુવાળા યશે અથવા કહો કે તેવાજ ગુણો ધારણ કરશે. તેમજ બીજાની અપેક્ષાએ નિરૂપ્ત યશે. તેમજ કાંઈ કોઈ ગુણુ પૂર્વજન્મના સંસ્કારથી ઉદય થાય છે તે જાગત વિશે તો ઉપર લખવામાં આવ્યું છે માટે એજ માતા, પિતા, ગુરુ, આચાર્ય, અતિથી, મિત્ર, વિદ્વા વિગેરનું તથા પૂર્વ સંસ્કારનું માદાત્મ્ય છે. અને તેજ ઉચ નીચ પદના પ્રાપ્ત યવાના દેવ છે

૩ માતા પિતા અમણુ હોય અને તેમનો પુત્ર કિ વિદ્વાન હોય અને તેનામાં આદ્યજુ પેશાના ગુણુ હોય તો અગત્યના પ્રદેશમાં પણ આદ્યજુ પત્ની જાન્યા નિવાય પણ આદ્યજ પદનીના સમાન તેને આદ્ય યશે પરંતુ વિદ્વાન જાણુ યગુ સંપન્નનો પુત્ર જો આદ્યજાન અને મૂર્ખ હશે તો અગત્યના પ્રદેશમાં જ્યાં જશે ત્યાં પોતાને “માદ્યજનો પુત્ર” એમ કહેતા જના પણ તેને આદ્યજુ સમાન માનવામાં આવશે નહિ. યદ્યપિ એ જા લોકો નામ માત્રના વિશ્વાસથી માત્રી પણ વેશે તથાપિ તેને એક પાત્રનાં જન્મનાં તો નહિજ નવા દેશે. આ લખવા ઉપરથી આમ સિદ્ધિ થાય છે કે ગુણુ કર્મજ મનુષ્ય આપિ વર્ણુ મનુષ્ય છે.

જે શુભ કર્મ નહિ માનવામાં આવે તો પૂર્વોક્ત અને પુત્રના પિતાનું વીર્ય તો પોત પોતાના શરીરમાં સામેલજ હતું; છતાં શા માટે યોગખવામાં ફેર પડ્યો ?

૪ કોઇ બ્રાહ્મણ વિદ્યાવત જ્ય અથવા કોઇ બ્રાહ્મણ કોઇ યવન કે શૂદ્રની સાથે ભોજન કરે તો બ્રાહ્મણો તેને ઝટ પોતાની જાતિથી બહિષ્કાર કરે છે. હવે જે વીર્ય ઉપરથીજ બ્રાહ્મણાદિ વર્ણવ્યવસ્થા છે તો પછી તેનામાં વીર્ય જે બ્રાહ્મણ પિતાનું છે તેવું ન તેવુંજ છે તો પછી તેમાં શું બગડ્યું ? કે જેને માટે જાતિ બહાર કરવામાં આવે છે ? પરંતુ વાસ્તવમાં આમ ફેર છે કે “ અલક્ષ્ય લક્ષણ રૂપનીય કર્મ કર્યું અને તેજ બ્રાહ્મણત્વથી વિરૂધ્ધ કર્મ થયું ; મતલબ કે જે કોઇ બ્રાહ્મણ પદવી પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ જે કુષ્ટ અને નિંદ્ય કર્મ કરે તો તે કલંકિત અને શિક્ષા પાત્ર થાય અને જે રજવીર્ય પરજ વર્ણવ્યવસ્થા હોય તો મરણ પર્થત કોઇ પ્રકારનાં પણ નિંદ્ય કર્મ કરવાથી તેની વર્ણવ્યવસ્થા બગડેલી ન બેઠયે તેમજ તેનો બહિષ્કાર ન થયો હોય. તેમજ વર્ણવ્યવસ્થા પ્રાકૃતિકજ છે એમ માનીયે તો પણ કોઇ બગડ્યું નહિ કહેવું બેઠયે છતાં કહેવાય છે !!!

૫ જે વીર્ય અને શુભ કર્મ બન્નેને બ્રાહ્મણાદિ વર્ણનો હેતુ માનવામાં આવે તો વાસ્તવિક આદિ મહર્ષિઓને બ્રાહ્મણ ન કહેવા બેઠયે; કિંતુ વર્ણસંકર કહેવાવા બેઠયે. પરંતુ કોઇ શિષ્ટ પુરુષ તેમ કહેવું નથી.

૬ જે માતાનું રજ નહિ પણ પિતાનુંજ વીર્ય પ્રધાન માનવામાં આવે જેમકે વાલ્મિકિ આદિ બ્રાહ્મણના વીર્યથી અને નીચ જાતીની માતાનાં રજથી ઉત્પન્ન થયેલા છે તો તેને તેના બાપ બ્રાહ્મણ હોય તોપણ તે બ્રાહ્મણ ન કહેવાયો બેઠયે; કિંતુ બલિયારી, વેદ વિરોધી અને નીચ સ્ત્રીઓના સંસર્ગ કરનાર હોતો તેટલા માટે તેનાં સંતાન વર્ણસંકર કહેવાય પણ બ્રાહ્મણ ન કહેવાય. અને જે તેમ ન માનીયે તો વર્તમાન કાલમાં જે કોઇ બ્રાહ્મણાદિ વર્ણનો પુરુષ જે કોઇ બીજી જાતીની સ્ત્રીથી પુત્ર ઉત્પન્ન કરે તો જેમકે શુક્રદેવજીની માતાં સમાન વ્યાસ વર્ણસંકરને ઘેર બ્રાહ્મણ કન્યા આપી હતી તેવી રીતે-તે સંતાને પણ વર્તમાનનાં બ્રાહ્મણાદિ વર્ણવાળાઓએ કન્યા આપવી બેઠયે પરંતુ આમ કોઇ કરવું નથી પરંતુ ઉલટા તેવા પ્રકારના બાપ દીકરાને જાતિ બહાર કરે છે ! ખરેખર ! વીર્ય ઉપર બ્રાહ્મણત્વ મનવું, આ સર્વ મિથ્યાભિમાન અને કથંત માત્ર છે ! આ મિથ્યાભિમાનની ખૂબી તો જુઓ કે “ વાલ્મિકિદિ મહર્ષિઓને વર્ણસંકર કહો તો જાણે કહો પણ અમે તો અસલી બ્રાહ્મણ છીએ ” એ પ્રમાણે મિથ્યાભિમાની વદે છે ! !

૭ જે કોઇ આમ કહે કે “ કલ્પયુગ માટે આગલા જમાનાની રીત અનુચિત છે તે રીત તો પૂર્વકાલમાંજ યોગ્ય હતી. તો તેના પ્રત્યે પ્રશ્ન એવો થાય છે કે—વેદ, મનુસ્મૃતિ આદિ કોઇ પણ પ્રાચીન ગ્રંથમાં આમ લખ્યું છે કે “ કલ્પયુગમાં વેદ કે અમુક ગ્રંથ અમાન્ય ધરો ” ! છતાં આજ કાલ તો મનુસ્મૃતિ અને વેદાદિ સત્ય ગ્રંથોની આગળ ધર્મ સિંધુ આદિ આધુનિક નવિન ગ્રંથો ઉલટા અમાન્ય ગણાય છે ! વળી શ્રીમદ્ ભાગવત કે જે કલ્પકાલ માટે મહાવ્રત ગ્રંથ છે તેના ૧૧ મા સ્કંધમાં બ્રાહ્મણ પોતાની વર્ણ સાથે ચારે વર્ણની કન્યા સાથે પરણે તથા

ક્ષત્રિય પોતાની વર્ણ સાથે ત્રણ વર્ણની કન્યા સાથે પરણે. વૈશ્ય પોતાની વર્ણ સાથે બે વર્ણની કન્યા સાથે પરણે અને શૂદ્ર પોતાનાં ત્રણ વર્ણની કન્યા સાથે પરણી શકે આમ. લખ્યું છે છતાં હાલમાં તે પ્રમાણે શામાટે નથી કરતા ? અરે એટલુંજ નહિ પણ જો કોઈ હાલમાં એ પ્રમાણે કરે તો તેને ઝટ બ્રહ્મ ગણી યાત્રીથી બહાર ફેંકાવી મુકે છે !! આ ઉપરથી ક્ષત્રિયોએ એ નિષ્કલ્પો કે હાલમાં તો “ રૂઢી માત્ર આજણાદિ વર્ણ છે. પરંતુ વીર્ય અથવા તો ગુણ કર્મથી વર્ણ નથી. ” પણ આ કલ્પના સમ્યક ગ્રંથોની તેમજ શુકિતની વિરુદ્ધ હોવાથી આવી રૂઢી વિદ્વાનોમાં તો માન્ય થઈ શકે તેવી નથી.

૮ જો બાપનાં વીર્ય અને ગુણ કર્મને આજણ કહેવામાં આવે તો પણ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે દુષણ આવશે. જેમકે વિશ્વામિત્રના શરીરનું ઉપાદાન કારણ ક્ષત્રિયનું વીર્ય હતું અને વશિષ્ઠના બાપનું નામ તેમજ જાણના કુલનો પતોજ નથી.

૯ જો કોઈ જ્ઞાનદાનનાં અભિમાન ઉપર ખ્યાલ રાખી કહે તો તેમાં એટલું તો યથાર્થ છે કે, ત્રણ પેઢીથી અધિક જે કુટુંબમાં શરીરનું રૂપ, રંગ, બેસણું, ઉઠણું, સભ્યતા, શૌર્ય, ધૈર્ય, મધુરતા, નૃસિંહતા ઇત્યાદિ કેટલાએક ગુણોનો પ્રવાહ આવે આવતો હોય તો તેનાં સંતાનમાં પણ ઉપર લખેલાં ગુણો સહજમાં પ્રાપ્ત થશે અને શરીરનાં રંગ રૂપનો માતા પિતાની કાઠી ઉપર આધાર છે. બાકીના ગુણ તેની સંગતિથી સહજ રવલાવતઃ જસદી પ્રાપ્ત થાય છે તેટલા માટે જ્ઞાનદાનપણના કાંઈક મહિમા છે. ખરે તથા વિદ્યા આદિ અથવા જ્ઞાનદાનપણના રહિત અથવા અટ માતૃપિતાનાં સંતાન પણ તેનાં જેવાંજ થાય એ અસંભવિત છે. તેટલા માટે કેવળ જ્ઞાનદાન ઉપર આધાર નથી પણ કેલવણી (સંસ્કાર-અભ્યાસ) ઉપર આધાર છે. આથી પણ વર્ણવ્યવસ્થા ગુણકર્મની યોગ્યતા ઉપરજ માનવી યથાયોગ્ય છે, પણ વીર્ય ઉપર તો નહિ.

૧૦ ઉપર લખેલા વિષયમાં યદ્યપિ સંક્રાંત સમાધાન બીજાં પણ છે; જેમકે પુત્ર જાણે પદવી પામે હોય અને માતૃપિતા ગુણકર્મથી શુદ્ધ હોય તો તેઓની સેવા તે કેમ કરશે ? અથવા પિતા જાણે હોય અને પુત્ર શુદ્ધ હોય તો જ્યવાદાનો ભાગી કેમ થઈ શકશે ? ઇત્યાદિ. તથાપિ તેનાં સમાધાન પણ અનેક છે. જેમકે-સેવાનો દક્ષ ગુણ પ્રત્યુપકાર વિગેરે ઉપર છે. કોઈ જાતિ અભિમાન ઉપર નથી. જેમકે શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર ક્ષત્રિય અને વિદુરજી દાસી પુત્ર હતા છતાં પણ જાણે તેમને પૂજ્ય માનતા હતા વળી ગુરુ પાસેથી જ્યારે કોઈ મનુષ્ય વિદ્યા શિષ્ય ત્યારે તે ગુરુ ગમે તે જાતનો હોય તથાપિ તે વિદ્યા રૂપ ગુણના જણથી સેવા યોગ્ય થઈ જાય છે; ત્યારે માતા પિતાનો ઉપકાર તો એટલો જ યોગ્ય છે કે આયુષ્ય પૂર્વે તે માતાપિતાની સેવા કરવામાં આવે તો પણ તેનો સંપૂર્ણ જલ્લો વળી શકે નહિ. માટે માતૃપિતાની સેવા કરવા સંબંધી સલાહ વ્યર્થ છે; વળી કેટલાએક જાણેલાં ક્ષત્રિયો પાસેથી વિદ્યા મેળવી છે. અને તેની સેવા કરી છે. (જુઓ ઇદોગ્ય ઉપનિષદ તથા બૃહદારણ્યકોપનિષદ) તેમજ જે નિષ્કલ્પ હોય છે તે જાતિ અને વિદ્યાના ભાગ ઉપર વેહેવાતી નથી; કિંતુ તેનો આધાર-વીર્ય રૂઢી ઇત્યાદિ કારણો ઉપર છે. જેમકે સાધુઓમાં એક જાતનો સુર અને બીજી જાતનો-ચેલો હોય

હોવાથી-શુદ્ધ કુલમાં ઉત્પન્ન થઇને આહાર, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યના સમાન ગુણ કર્મ સ્વ-
ભાવવાળો હોય તો તે શુદ્ધ આહાર, ક્ષત્રિય, અને વૈશ્યત્વને પ્રાપ્ત થાય; તેવીજ રીતે જે આહાર,
ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય કુલમાં ઉત્પન્ન થયો હોય અને તેના ગુણ કર્મ સ્વભાવ શુદ્ધ સદૃશ હોય તો
તે શુદ્ધ થઇ જાય છે; તેવીજ રીતે ક્ષત્રિય તથા વૈશ્યના કુલમાં ઉત્પન્ન થઇને આહાર અથવા
તો શુદ્ધ સમાન ગુણ કર્મ અને સ્વભાવ હોવાથી આહાર અને શુદ્ધત્વને પણ પ્રાપ્ત થાય અર્થાત
આરે વર્ણમાં જે જે વર્ણની સદૃશ ગુણ કર્મ સ્વભાવ વાળો જે પુરૂષ હોય તે ગુણ કર્મનુસાર
વર્ણથી ઓળખવામાં આવે.

નજાત્યા બ્રાહ્મણાશ્વાન ક્ષત્રિયો વૈદ્ય એવંચ ॥

નચ શૂદ્રો નવૈસ્તેષ્છો મેદિતા ગુણ કર્મભિઃ ॥ ૧ ॥

કર્મણોત્તમ નીચત્વં કાલ તસ્તુ ભવેદ ગુણઃ ॥

વિદ્યાકલા શ્રયેણૈવ તન્નામ્ના જાતિ રુચ્યતે ॥ ૨ ॥

વિશ્વામિત્રો વસિષ્ઠશ્ચ મતંગો નારદાદયઃ ॥

તપો વિશેષૈઃ સપ્રાપ્તા ઉત્તમત્વનજાતિતઃ ॥ ૩ ॥

હોવાથી-આ લોકને વિશે જન્મથી લઇને કાંઇ આહાર, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ધ, અને સ્ત્રી-
પુરુષ નથી પરંતુ-ગુણ તથા કર્મવડે તેના ભેદ પડેલા છે. મનુષ્યને કર્મવડે તથા ગુણવડે કાલે કરીને
ઉત્તમ તથા નીચપણ પ્રાપ્ત થાય છે અને જે જે વિદ્યા તથા કલાના આશ્રયથી તે પ્રોતાનો
તિર્વાહ ચલાવે છે તે તે વિદ્યા તથા કલાના નામથી તેની જાતિ કહેવાય છે. વિશ્વામિત્ર,
વસિષ્ઠ, મતંગ તથા નારદાદિ ઋષિયો તપ વિશેષ કરીને ઉત્તમપણને પામ્યા પણ જન્મ
માત્રથી તો નહીં.

આ ઠેકાણે એક શંકાનો અવકાશ એવો રહે છે કે જે જન્મથી જાતિ (વર્ણ) ન
હોય અને ગુણ કર્મ સ્વભાવ પરકજ વર્ણ હોય તો મનુસ્મૃતિમાં “ ગર્માષ્ટમેવેદે કુર્વોતિ બ્રાહ્મણ-
સ્યોપનાયનમ્ ” આદિ જે શ્લોક છે તેની અવસ્થા કેમ થાય? કારણ કે ગર્માષ્ટિ-આઠમે વરસે
આહારને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરવો, ક્ષત્રિયને અગ્નિઆરમે વરસે અને વૈશ્યને આરમે વરસે
કરવો. તો તેટલામાં તેનાં ગુણ કર્મનો અસંભવ હોવાથી વર્ણ ભેદ જન્મથીજ લેવા જોઇશે ?
એનું સમાધાન એટલુંજ કે એક નાતું બાલક પાંચ વર્ષની વયમાં સ્કુલમાં લાવવા જાય છે
અને તેને વિદ્યાપર પ્રેમ નથી હોતો તથાપિ તેનાપર વ્યવહાર કરવામાં આવે છે કે “ આ
વિદ્યાર્થી છે. ” તો આ ઉપરથી એની આજ્ઞા ઉપર ચનારી સંજ્ઞાનો ઓષ છે. પછી તે તે
પ્રમાણે ન થાય તો તે સંજ્ઞા તેની જતી રહે છે. કાંઇ કાયમ રહેતી નથી. તેજ પ્રમાણે આ
ઠેકાણે પણ આહારના રજવીરથી ઉત્પન્ન થયેલા બાલકને બાવી આહાર સંજ્ઞાના વ્યવહારથી ઉપ-
નયન સંસ્કારનો ઉપદેશ છે. પરંતુ તે તેની વર્ણ નિશ્ચિત નથી. એજ પ્રમાણે ક્ષત્રિયાદિમાં સમ-
જવાતું છે. અને ખાસ એ હેતુથીજ મનુ મહારાજ આજ્ઞા ચાલતાં ઓષ છે કે-

આચાર્યસ્ત્વસ્યયાંજાર્તિવિધિવદ્વેદપારગઃ

ઉત્પાદયતિ સાવિત્ર્યા સાનિત્યા સાંજરામ્બરા ॥ ૧૪૮ મનુ ૦ અ ૦ ૨

સંપૂર્ણ વેદના જાણવાવાળા આચાર્ય આ બાબતને વિધિ પ્રમાણે ગાળિ ઉપદેશદ્વારા જે જ્ઞાનિ ઉત્પન્ન કરે છે તેજ જ્ઞાનિ (વર્ણુ) તેની તેના જીવનપર્યંત નિત્ય, અજર અને અમર રહેવાય છે. (કેમકે તેનાથીજ તે બાલકને શાશ્વત ધણતી પ્રાપ્તી થાય છે.)

આ દેહાણે રૂપરંગ અભિપ્રાય છે કે આચાર્ય કુલમાં નિવાસ કરીને જેવી જેવી વિદ્યાદલા દૈરાલ્યતામાં બાલક નિપુણ નિકળે તેના નિશ્ચય કરીને પછી આચાર્ય તેની જ્ઞાતિ (વર્ણુ) નો ગુણકર્મોનુસાર નિશ્ચય કરી આપે છે અને તેજ વર્ણુ તેના નિત્ય કહેવાય. એટલા માટે ઉપનયન સંસ્કાર માટે જે જ્ઞાતિયું નામ લઈ વર્ષ બનાવ્યાં છે તે પ્રકૃત જાતિની સંજ્ઞા છે, જે તેમ ન માનીયે તો પરસ્પર ઉપગ્રેહત એ સ્થિતિની સંગતિનો અસંભવ છે, તેમજ:—

અધ્યાપનમધ્યયનં યજનં યાજનં તથા ॥

દાનં પ્રતિપ્રદં ચૈવ માત્રણાનામકલ્પયત્ ॥ મ૦ ૧. ૪૩૦ ૮૮

પ્રજાનાં રક્ષણં દાનમિજ્યાધ્યયનમયે ચ ॥

પિપેયેષ્યપ્રસાન્નિક્ષ્ય શશિવિસ્ય સમાસતઃ ॥ મ૦ ૧. ૪૩૦ ૮૯

પદ્મનાં રક્ષણં દાનમિજ્યાધ્યયનમયે ચ ॥

યણિક્ષપંથં કુસીદં ચ વૈશ્યસ્ય કૃષિમેવ ચ ॥ મ ૧. ૪૩૦ ૯૦

એકમેવ તુ શૂદ્રસ્ય પ્રમુઃ કર્મ સમાદિશત્ ॥

શ્તૈર્ભામેય વર્ણાનાં શુશ્રૂષામનસ્યયા ॥ મ૦ ૧. ૪૩૦ ૯૧

આદ્યજ્ઞાદિ વર્ણોનાં કર્મનું વર્ણન કરતાં મનુભટ્ટારાજ જણાવે છે કે—અણુપું, બણાવપું, યદ કરવો, કરાવવો, દાન લેવું, દાન આપવું, આ ૭ કર્મ આદ્યજ્ઞાનાં છે. (તેમાં પણ પ્રતિપ્રદ (દાન લેવું) એ નીચ કર્મ છે એમ મનુ ગ્રંથે છે—) અર્થાત્ એ ધર્મ કર્મોના સમુચ્ચય જેમાં હોય તેને આદ્યજ્ઞ જણાવેલ.

આપથી પ્રજાની રક્ષક અર્થાત્ પક્ષપાત ઊડીને એજેના સત્કાર તથા કુષ્ટોનો તિરસ્કાર પૂર્વક સર્વ પ્રકારથી પ્રજાનું રક્ષણ કરવું, સત્પાત્રને દાન આપવું. યદ કરવા, વેદાદિ સમગ્ર જ્ઞાનું બણવું, વિપથોમાં આસક્ત રહિત થવું, એ દાનિવનું કર્મ છે. અર્થાત્ એવાં કર્મ જેમાં હોય તેને દાનિય જણાવેલ.

જો આદિ પશુખોનું રક્ષણ કરવું, વિદ્યા તથા ધર્મ વિગેરેની વૃદ્ધિ થવા માટે ધનનો વ્યય કરવા દાન આપવું, યદ કરવો, વેદાધ્યયન કરવું, સર્વ પ્રકારનો અનિચ્છ વ્યાપાર કરવો, વ્યાજનો ધંધો કરવો, અને ખેતી કરવી. એ વૈશ્ય સંજ્ઞાવાળો છે.

નિંદા, ઇર્ષ્યા, અભિમાન આદિ દોષોને ઊડીને આદ્યજ્ઞ, દાનિય, અને વૈશ્ય એ ત્રણ વર્ણની સેવા કરવી અને તેનાથીજ પોતાનું જીવન ચલાવવું એજ શૂદ્રનાં ગુણ કર્મ છે.

આવાજ અભિપ્રાયથી શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર મહારાજ પણ અર્જુનને ઉપદેશ આપતાં વદે છે કે—

શ્રમોવૃમન્તપઃ ક્ષોચંશાન્તિર્ણવમેયચ ॥

શાન્તિશાન્તિશાન્તિર્ણવમેયચ ॥ શ્રી ૦ ૭૦ ૧૮ ૪૨

શૌર્યતેજોધૃતિર્દાશ્યં યુદ્ધેચાપ્યપલાયનમ્ ॥

વાનમીશ્વરમાવશ્ચ ક્ષાત્રંકર્મસ્વમાવજમ્ ॥ ગી० અ० ૧૮ સ્તો० ૪૩

કૃપિગોરશ્ચ વાણિજ્યંવૈદ્યકર્મસ્વમાવજમ્ ॥

પરિચર્યાત્મકંકર્મ શૂદ્રત્વાપિસ્વમાવજમ્ ॥ ગી० અ० ૧૮ સ્તો० ૪૪

શમ-અંતઃકરણને રોકવું, દમ-ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોના નિરોધ કરવો, તપ-તપશ્ચર્યા કરવી, શૌર્ય-પહાર અને અંદર બંને પ્રકારની શુદ્ધતા રાખવી, ક્ષાંતિ-શક્તિસંપન્ન છતાં પણ સહનશીલ રહેવું, આર્જવ-સરસતા રાખવી, જ્ઞાન-વેદાદિ સમગ્રજ્ઞાનું જ્ઞાન મેળવવું, વિજ્ઞાન-પૃથ્વાથી લઇને ઇશ્વર પર્વતનું જ્ઞાન મેળવવું, આરિતકથ-ધર્મ અને ઇશ્વર પર શ્રદ્ધા રાખવી, એટલા ગુણકર્મ બ્રાહ્મણના છે. અર્થાત્ એવા ગુણકર્મ જેનામાં હોય તેને બ્રાહ્મણ સમજવો.

શૌર્ય-યુદ્ધ કર્મમાં પ્રહાર કરવામાં ઉત્સાહી, તેજ-સ્વભાવે તેજસ્વી, ધૃતિ-વિપત્તિ આવવાથી પણ આકુલબાકુલ ન થાય, દાક્ષ-શુદ્ધિને સ્થીર રાખી કૃશિમાર રહેવું, અપલાયન-યુદ્ધના વખતે શસ્ત્ર પ્રહારથી લાયક પામી નાશી ન જવું, દાન-ઉદારસ્વભાવે દાન આપનાર, અને ઇશ્વરભાવ-ઇશ્વરમાં શ્રદ્ધા રાખવી, એટલા ગુણ કર્મ ક્ષત્રિયમાં સ્વભાવજ હોય છે. અર્થાત્ એવા ગુણકર્મવાળા મનુષ્યને ક્ષત્રિય સંજ્ઞા અપાય છે.

કૃપિ-ખેતી કરવી, ગોરક્ષ-ગૌ આદિ પશુઓની રક્ષા કરવી, વાણિજ્ય-આપાર કરવો એ વૈશ્યનાં સ્વાભાવિક કર્મ છે. અર્થાત્ એવા ગુણ કર્મવાળો મનુષ્ય વૈશ્ય કહેવાય છે. તેમજ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એ ત્રણે વર્ણની સેવા કરવી એ શૂદ્રનું કર્મ છે. અર્થાત્ જેને કાંઈ પણ પ્રકારની વિદ્યા, કલા વિગેરે શિખવતાં છતાં પણ ન આવડે એમ હોય તો તેણે ઉપરોક્ત ત્રણ વર્ણની સેવા કરી પોતાની જીવિકા ચલાવવી. પછી તે ગમે તેવાં રજવીયંથી ઉત્પન્ન થયો હોય. અને એ પ્રમાણે ત્રણે વર્ણની સેવા કરીને જીવિકાનું કર્મ કરે તેને શૂદ્ર ગણાયો. આ પ્રમાણે વેદાદિ સત્શાસ્ત્રો વિચારતાં વર્ણવ્યવસ્થા ગુણ કર્મ સ્વભાવથીજ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે.

આજકાલ કેટલાએક જન સમુદાયનું એવું મંતવ્ય છે કે આર્થસમાજના પ્રવર્તક સ્વામિશ્રી દયાનંદ સરસ્વતીએ વર્ણવ્યવસ્થાને તોડી અને પીંખી નાંખી અને વર્ણવર્ણી બંધાને એક કરવાનો સિદ્ધાન્ત શાસ્ત્રોના ઉંઘા અર્થ કરીને દર્શાવ્યો. બેકે આનું મંતવ્ય તે તેઓની અવિદ્યાનું પરિણામ છે કે રૂઢી પર આશ્રય થવાનું પરિણામ છે તે તો તેઓ જાણે; પરંતુ પ્રાચીનકાલની વર્ણવ્યવસ્થા એ એક મહાન ઉન્નતિનું સાધન હતું એમાં તો કાંઈજ શક નથી. અને અર્વાચીન વર્ણુ વ્યવસ્થા તો એક લખાવી લીધેલા અથવા તો પોતે પચાવી પડેલા ઠંડાજ કહેવાય અને તેથીજ અર્વાચીનની અવનતિ થઇ હોય તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય ગણાય એમ અમે તો ધારતા નથી. શ્રીમત્સ્વામિ શ્રી દયાનંદ સરસ્વતીજીએજ વર્ણુ વ્યવસ્થા ગુણકર્મોત્સાર માની હોત અને પ્રાચીન શાસ્ત્રો બે રજ વીર્ય પર વર્ણુ વ્યવસ્થા માનતાં હોત તો તો અલખત કાંઈક પણ ઉપાલંબ અથવા તો આક્ષેપનું સ્થાન સ્વામિજી ગણાતે પરંતુ આતો તેથી ભુલુજ છે. સ્વામિ દયાનંદજીનું કાંઈ પણ મંતવ્ય તે કેવલ સ્વતંત્ર મંતવ્ય છે એમ સમજવું એજ મોટી ભૂલ છે, તેઓ પોતે પણ તેજ મંતવ્ય માનતા હતા કે જે મંતવ્ય માટે

આપણા પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓએ ઉદ્દેશ્યો લખ્યા છે, તેમજ જે સૃષ્ટિ નિર્માતાનું કૃપા હોય. સ્વામિશ્રી પણ વેદ અને પરતઃ પ્રમાણ શાસ્ત્રો તથા સૃષ્ટિ નિયમ એટલાને આધીન થઈનેજ સ્વામીશ્રીએ મંતવ્ય બહાર પાડ્યાં છે. જે ગુણ કર્માનુસાર વર્ણવ્યવસ્થા માનનાર સ્વામિશ્રી દયાનંદ સરસ્વતીજીને આપણે વર્ણવણી એક કરનાર માનિયે તો તો તેની આગળનાં આપણાં માનનીય વેદ, મનુસ્મૃતિ, શ્રાક્ષણુગ્રંથો, સૂત્રગ્રંથો, ભગવદ્ગીતા, મહાભારત વ્યાદિ અનેક ગ્રંથોના પર ખરે કહો કે તેના કરતાં પર વર્ણવણી એક કરવાનો આરોપ કેમ ન મુકાયે ? કે જેના આધારે કદને સ્વામિ દયાનંદજી ગુણ કર્માનુસાર વર્ણવ્યવસ્થા બતાવે છે ? આવે ઠેકાણે જે આપણી નિષ્પક્ષ શુદ્ધિ કામે લગાડીયે તો જરૂર આપણને પણ ગુણકર્માનુસાર વર્ણવ્યવસ્થા ઉપરજ આવવું પડશે અને આધુનિક આશંક યથેવા દુરાગ્રહ છોડવોજ પડશે. અને એજ શુદ્ધિમાનવું કામ છે કે એક વાત પોતે અમુક માની હોય અને તેજ વાત પ્રાચીન આપ્ત પુરોના લેખથી અનુભવથી વિરૂદ્ધ હોય તેમજ સૃષ્ટિ નિયમથી તે વિરૂદ્ધ હોય તો પોતે પોતાની માનનીયતા છોડીને જે સત્ય માનનીય હોય તે દિશાસુ એજ વિદ્વતા છે. અને તેમાંના જ સ્વામિ શ્રી દયાનંદજી મહારાજ એક હતા એમ માનવાને ખાસ કારણ મળે છે. અને એટલા માટેજ સ્વામી દયાનંદજી એવા અભિગ્રાહ સૂચક લખી પણ ગયા છે કે “ જ્યાં સુધી વર્ણવ્યવસ્થા વેદ તથા પ્રાચીન આપ્ત ઋષિ મુનિઓના લેખ પ્રમાણે પુનઃ આશુ ન થાય ત્યાં સુધી આર્થાવર્તની ઉન્નતિનો દિશા બચીજ દુર છે. ઇત્યેમ.

સ્વામી દયાનંદ અને પતિતોદ્ધાર.

He is great who confers the most benefits

(Emerson)

પશ્ચિમમાં અરપૂર નદી પરનું પતિતપાવન ઇશ્વરના અરખલિત અને સમાન રનેહ ધર્મને ન સમજનારા પાપી જનોની દુષ્ટચિત્તના ભોગ થઇ પડેલાં અનેક બાલકોનો ઉદ્ધાર કરનાર પોતાના નાના બંધુ માનનાર ડૉ. બનડિઝ વિશે-એના જ્વલંતકાર્ય માટે એક સ્થળે લખ્યું છે કે “ He had faith that god would refuse hence nothing that was according to His vice ” અને આ સ્વામી દયાનંદના સખધર્મા અદ્વાયઃ સત્ય દ્યુ છે. દ્વારકાંચી હુઝાર સુધી પથેટન કરી, જુનાં-નવાં શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરી, જગત ઉપર આલના અનેક ધર્મોનું સંશોધન કરી-આર્થાવર્તની આંસારિક-રાજકિય અ-ધાર્મિક રિયતિ જોઇ આ મહાત્મા-આ મહાપિ પવિત્ર ગયા તટે દિગ્મની સ્થિતિ જોઈ-તેનું “ ન થતાં એક હાથે મહાભારત કાર્ય કરવાની મુશ્કેલી જોતાં રહે- ના તેમાં શું આશ્ચર્ય ? - તું-અ-તઃકરણના રનેહનાં આસુ જે હૃદયમાં ઉદ્ભવતાં નથી તે નરુણ મનુષ્ય થવાને લાયક નથી.

મહર્ષિ દયાનંદે આર્યાવર્તની સ્થિતિ જોઇ અને મહાભારત કાર્ય માથે લીધું. જે ધર્મમાં-જે મનાતા ધર્મમાં ગૃહ લક્ષ્મી-માતા-અત્તાન રહે-પશુ રહે, કેવલ પશુચરિતુ સાધન-લેખાય તે ધર્મ કેમ કહેવાય? જે દેશના જગવંદનીય મહા પુરુષો સ્ત્રીઓને વિદુષી-શીલવતી-સદ્ધર્મ્યા-રિણી-અક્ષવતી વીરસૂતી કરવા અનેક પ્રયત્નો કરતા અને જોવા ઇચ્છતા તે દેશમાં સ્ત્રીઓને વેદોચ્ચાર સાંભળવા હક ન આપે-પશુચર તેમને તાડન કરે તે દેશની ઉન્નતિ ક્યાંથી સંભવે? જે દેશમાં

चत्वार एकस्य पितुःसुताश्च
तेषां सुतानां खलुजातिरेका ।
एवं प्रजानां हि पितैक एव
पिवैव भावान् न च जातिभेदः ॥

આનાં ધર્મ વાક્યો છે છતાં “ પાર લેયા ને તેર ચોટા ! ” ‘અભકાયા’ અડકાયા ’ નો પાર ન રહે ત્યાં પછી આગળ વધતા જતા જગતમાં અગ્રદયાન ક્યાંથી મળે? આ વિચાર સ્વામી શ્રીને ઉદ્ભવ્યો અને આર્થ સમાજના અનેક કાર્યોનાં પતિતનો ઉપધાર એક મુખ્ય કામ લેખાયું.

સ્વામી દયાનંદના ધાર્મિક વિચાર આપણને અનુકુળ ન હોય છતાં તેમના મહાન કાર્યની અવગણના કરવી-હિંદુસ્તાન ઉપર ચિરમ્ભરણીય કરેલા ઉપધાર વિસરી જઇ ગાંધી પ્રદાનમાં મસ્ત રહેવું એ મનુષ્યત્વ તો નથીજ. સનેહ એજ પ્રભુ છે અને જે અન્યનો તિરસ્કાર કરે છે તે પ્રભુને ઓળખી શકતોજ નથી-પ્રભુ તેનાથી દુરજ રહે છે. સ્વામી દયાનંદજીએ અનેક ધર્મો-તું ખંડન કર્યું છે પરંતુ ધર્મ આલોક પ્રત્યે તિરસ્કાર દેખેનો ઉદ્ભવ ક્યો નથી અને એજ મહતાતું જઘણ.

અનેક રાજ્યોની ઉત્કાંતિ અને વધતા જતા અત્તાનને પરિણામે સ્ત્રીઓને વિદ્યાનો અધિકાર નથી એમ મનાતાં પુરુષની ગણનામાં સ્ત્રીઓ હલકી લેખાયા લાગી, અને સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય નાહતિ એ વેદ વાક્ય થયું. ઇંગ્લેન્ડ વિદ્યાના પ્રચારથી-પશ્ચિમના સહવાસથી અત્યારે ‘ સ્ત્રીઓના હક ’ સ્ત્રીઓનાં વ્યક્તિત્વ માટે અનેક પ્રયત્નો થાય છે પરંતુ તે સર્વની પહેલાં ધર્મકાર્યની માફકે ગણી જાગૃત કરવાનું કામ તો સ્વામી દયાનંદ અને તેમના અનુયાયીઓએજ કર્યું છે. સ્ત્રીઓ સમક્ષ વેદોચ્ચાર થાય નહીં એટલુંજ નહિ પણ અત્યંત મનાતાને પણ વેદોચ્ચાર સાંભળવાનો હક નથી એમ નહિ પણ વેદ અપવિત્ર થાય એમ માનતાં-માને છે. પાંચેક વર્ષ ઉપર એક સ્પર્શિત નાગર ગૃહસ્થને ત્યાં યજ્ઞોપવિતની કિયા હતી-તે સદ્ગૃહસ્થ પોતાના-મિત્ર-અમત્સરારને (આંહલા માટે ?) નોતર્યા હતા. આમાં એક પ્રતિષ્ઠિત મુસન્નમાન હતો. કિયા થતાં પોતાને પવિત્ર માનતા કહેવાતા બ્રાહ્મણોએ સ્વયં પવિત્ર વેદ અપવિત્ર થવાની ખુદીકે પેલો મુસન્નમાન ત્યાંથી ઉઠે નહીં ત્યાં સુધી વેદોચ્ચાર કરવા ના કર્યો. આ સંજોગથી દયાનંદજી કહે છે કે-યદુ દેના છવીસમાં બીજા મંત્રમાં-“ પરમેશ્વર કહતા હૈ કિ જેને મેં સજ મનુષ્યો કે તીરે ઠંસ જાણુ અર્ધાત્ સંસાર કાર સુકિત કે સુખ દેને હારી ઋગ્વેદાદિ વિચારો વેદોંકી વાણુકા હિ દેસા કરતા હું વૈસે તુમની કીયા કરો.....ક્યા ઇશ્વર પશુપાતી હૈ કી વેદોં કે પડને સુનનેકા.....ક્યા કાચે તિરેધ ઓર હંજોં કે લિયે ત્રિવિ કરે ! ” હાલના સમયમાં કેટલાક

ત્રી કેલવણીના દિમાયતીઓ ત્રીઓને અમુક શિખનું ને અમુક નહીં એમ કહે છે પરંતુ દયાનંદજી એથી આગળ વધી વેદના પ્રમાણે સાચે કહે છે કે, જેસે પુત્રો કે વ્યાકરણ, ધર્મ એર અપને વ્યહાર કી વિદ્યા ન્યૂન હો ન્યૂન અવસ્થા પડતી ચાહિયે વૈસે ત્રિયોકાની વ્યાકરણ, ધર્મ, વૈદ્યક, ગણિત, શિશ્પનિદ્યા તેો અવસ્થા શિખતી ચાહીયે. "

આ રીતે પતિત મનાતી ત્રીઓને જ્ઞાન આપી પોતાની સ્થિતિ સમજતા-કર્તવ્ય સમજતાં સદ્ધ ધર્મચારિણી અર્ધાંગનાનું પદ યથાર્થિય ભોજવતી કરવાનું દયાનંદજીએ માથે લીધું અને એને પરિણામે જાનપર કન્યા મહાવિદ્યાવધ જેવી સંસ્થાઓ સ્થપાઇ. મુંબાઈ ઇલાકા કરતાં યુ. પી. પંજાબ-વગેરેમાં દજી કન્યા કેલવણી કાંઈજ નથી અને આર્થ સમાજ સ્વામી દયાનંદજી જીવન કાર્ય-દેશની ઉન્નતિનો ખાલો કન્યા કેલવણીનો વધારે પ્રચાર કરશે એવો અમને વિશ્વાસ છે.

ત્રીઓ કેલવણીને લાયક નથી તેને યોગ્ય બનાવવી એટલું માત્રી સ્વામીશ્રી યેચી રહ્યા નહોતા. ત્રીઓ પતિત નથી. શુભામ નથી પરંતુ તેમને પણ સમાન દક છે એમ માનતા.

Man shored feel sympathy frevery one in habiting our planet who, created like himself, is a living being with the same right to existence and to the presevation of life.

હમ જેવા મહાન કાર્યમાં કન્યાની ત્રીની સંમતી આવશ્યક છે એમ ડિ'ડિમનાદથી કહેતા. "લગ્ન લગ્ન કે આધીન વિવાહ હોના ઉત્તમ દે. જે માતા પિતા વિવાહ કરના કબી વિચારે તેઓ લડકા લડકીકી પ્રસન્નતા કે વિના ન હોના ચાહીયે. " આ પ્રમાણે સ્વામી શ્રી દયાનંદે સંસાર સુધારાનો છુટો હાથમાં લીધો અને ધર્મના બળે-વેદના બળે 'ત્રી માન' નું આપણને જ્ઞાન કરાવ્યું અને જે કાર્ય સંસાર સુધારા પરિપક્વને કદિન લાગે છે તે વિધવા વિવાહ, મોટી વયનાં હમ અને વિદ્યા શાંધવું આવશ્યક કાર્ય કરી બતાવ્યું ત્રી પુરુષ વર્ગ માટે શુભામ નથી પરંતુ જરૂરીસ ચંદાવરકરના શબ્દમાં કહીયે તે Woman, be the mother, wife, sister or frind in destined to be main's mentqr and reformer. She in made to tame him. અને સ્વામી શ્રી દયાનંદ અને તેમના અનુયાયીઓ પણ એમજ માનતા આવ્યા છે.

સ્વામી શ્રી દયાનંદજી બીજું મહાન કાર્ય અરણ્ય મનાતી ન્યાતિનો ઉપધાર કરવાનું હતું. સ્વામી દયાનંદના સમય સુધી અંત્યજ વર્ગ પ્રત્યેનું વર્તન આપણને શરમ ઉપજાવે એવું હતું. તદુપરાન્ત ક્રીશ્ચીયન મીશનરીઓને લીધે જેઓ હિંદુધર્મના શ્વેતમાંથી પરધર્મ થતા તેમને અંદર આવવાનો દક નહોતો. દયાનંદજી એમજ માનતા કે જે ધર્મ સચના પાયા ઉપર રચાયો છે, જે ધર્મ સજીવ રહી શકે એવો છે તે ધર્મ ઉદાર હોવો જોઈએ અને જે ધર્મમાં અન્ય આવી શકે એમ નજ હોય તે ધર્મ અતે વિનષ્ટ થવાનોજ. પરધર્મીને આર્થ બનાવવા નમજ અરણ્ય જાતિને શુદ્ધી આપવી એ આવશ્યક છે-પ્રભુનું કરમાન છે એમ સ્વામીનું હેતુ હતું " જે આજણાદિ ઉત્તમ કર્મ કરતે દે વેદિ આજણાદિ એર જે નીચલી ઉત્તમ વર્ણ કે

ગુણુ કર્મ સ્વભાવ વાલે હોવે' તો ઉચ્ચકક્ષી ઉત્તમ વર્ણુમે, એમ જે ઉત્તમ વર્ણુસ્ય હોકે નીચ કામ કરે તો ઉચ્ચકક્ષી નીચ વર્ણુમે' ગિતના અવસ્થ યાદીયે. "સ્વામી દયાનંદે આ ધર્મ કાર્ય કરી સ' સ્ત દિ'દુસ્તાનનો ઉધાર કર્યો છે. ઉન્નતિનો પાયો નાંખ્યો છે. એ સ્વદેશ હિતચિંતક સહજમાં સમજી શકશે. દયાનંદના અનુયાયીઓ દર વર્ષે હજારો પતિતને અસ્પૃશ્યને શુદ્ધિ આપી આર્થ ખતાવે છે એ કાંઈ એછા આનંદની વાત નથી. જ્યાં સુધી આત્માને શિક્ષણ થયું નથી ત્યાં સુધી અન્યને પતિત-અસ્પૃશ્ય કહેવાનો શો હક છે? જે સ્નેહ તમે ખીજને આપી શકતા નથી તે સ્નેહ મનુષ્ય માત્રને આદનાર પ્રજા તમને શી રીતે આપે? જ્યાં સુધી તમારા જેવીજ ઇન્દ્રિયો વાળા-અનુકૂળતા મળે તમને પાછળ રાખે એવી ભુખ્ધિવાળા અસ્પૃશ્ય અન્ધુ-ઓને નિરસ્કારશો-યોગ્ય સ્થાન નહિ આપો ત્યાં સુધી તમારી સ્થિતિ ઉન્નત થવાની નથી એમ દયાનંદજી માનતા અને ગુણુકર્મથીજ જાતિભેદ માનતા. જે દેશની સામાજિક તેમજ રાજકીય સ્થિતિ ઉચ્ચ કરવી હોય, દુનિયાની આગળ વંચતી પ્રજામાં ભૂતકાળની આર્થ ખ્યાતિ તાજ કરવી હોય તો 'અડકાયા' 'અલડાયા' નો ભેદ દૂર કરો. તમે તમારામાંથી બહુ જગતની પ્રજામાં ઉચ્ચ છો એમ માનો-બહુ તમે એમ ધારો કે અસ્પૃશ્ય જાતિ-સદા પતિત રહેશે અને હમારો ઉધાર થશે પરંતુ આત્રી રાખજે કે કુદરતનો-પ્રજાનો કાયદો અક્ષરનિય છે. No nation can flatter itself with the belief that its preeminence were cast for ever. None or the other hand, can be condemned to an in એમ જરા પણ માનશો નહીં કે હીંદુઓ-કે ખ્રિસ્તીઓ-કે જાપાનીસો- જર્મનો કે મુસલમાનોજ જગત ઉપર સામ્રાજ્ય ભોગવશે પરંતુ જે પ્રજામાં જ્ઞાન છે-ઉદ્યોગ છે-નીતિબળ છે-અભેદ ભાવના છે-સ્નેહ છે તે સત્ય ધર્મ છે-તેજ પ્રજાની જવલનત કિર્તિ રહેશે.

લી.

ભોગીન્દ્રરાય દીવેડીઆ ધી. એ.

જૈન મતાવલંબીઓ અને સ્વામી દયાનંદ.

સંસારમાં કોઈ પણ સમયમાં એકજ મતાવલંબી હશે. આ અતુમાન અસત્ય થાય એ સંભવિત છે. મતનું એક્ય ઉન્નતિનું સાધન છે, આ સાર્વતાન્ત્રિક સિદ્ધાન્ત છે. પરંતુ મતની અનેકતાને વિરોધિતી કદપવી એ કદપનાને સંસારના સ્વભાવથી બહાર ગણી શકાય છે. ઉન્નતિના પ્રતિબંધક તો-સત્યવસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન થવા છતાં પણ પોતાના પ્રાયશ્ચિક મતનો ત્યાગ ન કરતાં કદાચકથી ઉત્પન્ન થનાર વિરોધજનક દ્રેષ, અસૂષા અને માત્સર્ય આદિ 'દુર્ગુણોજ છે. શર'રના અવયવોમાં અનેકતા હોવા છતાં પણ વિરોધ ન હોવાથી શરીરનું જીવનકાર્ય યોગ્ય રીતે સમુન્નતિ થાય છે તેવીજ રીતે મતોની વિવિધતા જે વિરોધ સમ્પાદક ન હોય અને તત્ત્વ-પદ્ધતિની થઈ ભારતમાં નિવાસ કરતી હોય તો "તથાસ્તુ" કહેવામાં અમને વાંધો

નથી કારણ કે અવિરોધિની તત્ત્વ ગિજ્ઞાસુઓમાં રહેલી અનેકતાને વિચાર મન્યન-દંડથી વલોવી શકાય છે, અને સત્ય શુ છે તે બદલ લાવી શકાય છે.

આજે આપણને આર્થિક સામાજિક સિદ્ધાન્તો અને જન મતમાં જે અનેકતાના ભાસ થાય છે, તેને વિચાર માર્ગ ઉપર લઇશું તો ઉમનમાં ધણે ભાગે શાબ્દિક અનેકતાનોજ ભાસ થાય છે. તેજ શાબ્દિક આભાસને યથાર્થ નહિ સમજી દ્વંભારા પૌરાણિક બંધુઓ જન મતને એટલી બધી ધૂણી દૃષ્ટિથી જોવાલાગ્યા કે—હસ્તિના તાલ્પમાનોડપિ ન ગચ્છેઽજૈનમન્દિરમ્ ॥ અર્થાત્ રરતામાં દ્વાથી મારવાને સામે આવતો હોય અને પડખે જૈન-મન્દિરમાં જતા છવ બચતો હોય તો પણ જૈન મન્દિરમાં ન જતા તે દ્વાથીની આથા પૂર્ણ કરવી । દ્વા દ્વા કેટલો બધો દેપ ? તેના સમાધાનમાં દ્વંભારા કેટલાક જૈન બંધુઓ ઉદ્ધાર કાઢે છે કે—સિંહેન તાલ્પમાનોડપિ ન ગચ્છેઽજૈનમન્દિરમ્ ॥ અર્થાત્ શિવના મન્દિરમાં જતા સિંદના મારથી છવ બચતો હોય તે પણ શિવ મન્દિરમાં ન જવું । આ સમાધાન વિરોધાત્મિક શુદ્ધ કાષ્ઠ રૂપ ધણે પડે એમાં આશ્ચર્ય નથી. આવી રીતે ધર્મ વાક્યકલ્પથી ભારત દેશનું સૌભાગ્ય ઉત્તરોત્તર અતિ દીન થતું ચાલ્યું. આવા સમયમાં દેશ દિવાકર સમતાનો ચન્દ્રમા “ વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્ ” આ અમૃતમય વાક્યની અરિતાર્થતાને પૂર્ણ રીતે પોતામાં બળવી રાખનાર મહર્ષિ સ્વામી દયાનંદનો ઉદ્ભવ થયો. આ નરવીર, ગિજ્ઞાસુ અને શિવાચયને પોતાનાજ કુટુંબીઓના સમજી બને મન્દિર શાન્તિયા બેસી કેટલાક પ્રકારકના દેશોધધારક વિચારોના જન્મદાતા નીવડ્યો અને આ મદદગાના દેશ સુધારણા-ફલક અવિશ્રાન્ત સત્યોપદેશથી, કદમદ અગ્નિજ્વાળાથી દુરંધ સજ્જનોના અન્તઃકરણમાં સચોટ ભાસ થયો કે આપણો વાક્યકલ્પ પુરતું નહિ સમજવાથી જ છે. જૈન બંધુઓનો અર્હિસા પરમોઘર્મઃ તે પૌરાણિક બંધુઓ અથવા નવીન મીમાસકોએ પણ તિરિકત રથસમાં પ્રચાર થવા દધને સકુચિત કરી નાખ્યો હતો અને વૈદિકી હિંસા હિંસા ન મગતિ આવો પૂર્વ પક્ષ સામે ઉભો કર્યો હતો આના ઉત્તરમાં કેટલાક વેદ તરફ ચતુઃક્ષેપ કરવામાં પાપ માનનાર જૈન બંધુઓએ તેઓ પ્રશ્નન ચર્ચાક છે એમ કહી પોતાના મનનું સમાધાન કર્યું પરંતુ આ જૈન ભાષ્યોનું કથન શાન્તિ રચાવક હોય શકે તેનીનિથી ઉલટું સમજાવ છે પરંતુ તેઓ ભાષ્યને જ્યારે વેદો ઉપર પરિશ્રમ કરી ઉત્તર પક્ષ રોકારાને પૂરતો પ્રયાસ ન કર્યો ત્યાં મહર્ષિ શ્રી સ્વામિ દયાનંદજીએ વેદો ઉપર સતત પરિશ્રમ લઇને સિદ્ધ કરી આપ્યું કે વેદમાં હિંસા નથી પ્રત્યુત વેદોમાં સર્વની સાથે મિત્રભાવ અને અજુદય નિઃશ્રેયસનાં અવ્યભિચારી સાધનોજ પ્રતિપાદિત થયાં છે. યથા મિત્રસ્ય ચક્ષુષઃ સર્વાળી ભૂતાનિ સમીક્ષામહૈ । માનસ્તોકે સ્તનયે મા નચાસુપિ મા ના મોપુ માનો અશ્વેષુ રીરિપ્ ઇત્યાદિ । મત્રોમાં મિત્રભાવ અને અહિંસાનોજ અનિવાર્ય સ્રોતજ માલુમ પડે છે. ત્યારે જૈન ભાષ્યોને પૂર્ણ જ્ઞેય આગ્ય અને છાતી ઠાકી કહેવા લાગ્યા કે દ્વંભારો અહિંસા પરમો ધર્મઃ સર્વ જન છે—અનિવાર્ય છે. એક વખતે જનાર સમાં મદ્દારાજ શ્રી વિજયધર્મચરિત્રજીએ પશુચાગા રથાપન કરતી વખતે ખાલજોને એલેજ આપવા ઉભા થતા દ્વંભારા કે તમારા શાસ્ત્રમાં (વેદોમાં) હિંસા નથી એમ અમો નિઃક કરી શકીએ છીએ. અહો ધન્ય દયાનંદીય પરિશ્રમ ! જો તારા દર્શન આ ભારત ભૂમિને ન થયાં હોત તો આ અમૃતોધધારનું પાન ભાગ્ય ક્યારે કરના પામત ?

જૈન ભાષ્યો સ્વાદ્વાદને માને છે. અને દરેક વસ્તુમાં સ્વાદ્વાદને સમ્પ્રાપ્તિ નય વડે સિદ્ધ કરે છે. આ સંપ્રતભાગી નય સામાજિક સિદ્ધાન્તને અનિષ્ટ નથી, પરંતુ “દ્રાવિડ પ્રાણાયામ” રૂપ હોવાથી અને મહર્ષિ કણ્ણદ પ્રતિપાદિત અન્યોન્યાભાવમાં ચરિતાર્થ થવાથી સરવ માર્ગનો ત્યાગ કરી કહીત માર્ગમાં જવું તે માત્ર શુદ્ધિ ઉપર યોગ્યેન થઇ પડે છે. જેને જૈન ભાષ્યો સ્વાદ્વાદ પદ્ધતી આધોષિત કરે છે તેનેજ આર્થ સામાજિક સિદ્ધાન્ત અન્યોન્યાભાવ અને સાધર્મ્ય વૈધર્મ્યથીજ સમજે છે. માત્ર શબ્દમાંજ ભિન્નતા છે અર્થમાં નહિ. તો આ ટૂંકાણે જૈનમત અને આર્થ સિદ્ધાન્ત ગંગા યમુનાનાનો પવિત્ર સંગમ છે.

જૈન ભાષ્યો ઇશ્વરમાં સર્વવ્રતા, રાગદ્વેષરહિતતા, ત્રૈલોક્યપૂજિતા, યથાર્થવાદિતા, ભગનીયતા અને દેવત્વ માને છે, તે પણ આર્થ સમાજના સિદ્ધાન્તથી બહાર નથી. છતાં એ નિત્ય ચેતન પદાર્થ જેમ જૈન માને છે તેમ આર્થ સમાજ પણ માને છે. મૃત છલોને અહિં કરેલું શ્રાધ્ધ અથવા બ્રહ્મજોગન પહોંચવું નથી તેમાં પણ આર્થ સિદ્ધાન્ત અને જૈનમત એક સાથેજ શિર ઊઠાવે છે. ‘કર્મોથીજ છલોને ચરીરાદિ મળે છે તે પણ ઉભય સંમત છે. વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન થવું તેને આર્થ સમાજ સમગ્ર જ્ઞાન કહે છે. જૈન બન્ધુઓ પણ તેજ રસ્તે આવેલા છે.

યથાવસ્થિતતત્ત્વાનાં સંક્ષેપાદ્ વિસ્તરેણ વા ।

યો બોધસ્તમત્રાહુઃ સમ્યગ્જ્ઞાનં મનીષિણઃ ॥

આ જૈન ભાષ્યોના અર્થમાંનો સ્તોક છે. અર્થ-તત્ત્વો જે પ્રકારના છે તેજ પ્રકારનો સંક્ષેપતરી અથવા વિસ્તારથી જે યોગ્ય થાય છે તેને સમ્યગ્ જ્ઞાન કહે છે. આમાં આર્થ સમાજનો સિદ્ધાન્ત તો કહી શકે તેમ નથી. જે અષ્ટાંગ યોગ, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ મહર્ષિ પતંજલિએ જતાવ્યાં છે તેને આર્થ સમાજ તથા જૈનાચાર્યો સ્વીકારે છે. જેને જાણવાની દૃષ્ટિ હોય તેમણે પાતંજલ યોગદર્શન તથા શ્રીમાન હેમચંદ્રાચાર્યજી પ્રણીત યોગ દર્શન જેવાં, આર્થ સમાજ યમનો અર્થ અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ કરે છે તેનેજ જૈન બન્ધુઓ ચારિત્ર્ય નામથી વ્યવહારમાં લાવે છે.

યથા:—

સર્વથાવદ્યયોગાનાં ત્યાગશ્ચારિત્ર્યમુચ્યતે ।

કીર્તિતં તદ્દર્હિસાદિ વ્રતભેદેનપચ્છન્ના ॥

અર્હિસા સુનૃતા સ્તેય વ્રહ્મચર્યાપરિગ્રહાત્ ॥

અર્થ:—નિન્દનીય યોગના ત્યાગને ચારિત્ર્ય કહેવાય છે અને તે અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ ભેદ વડે પાંચ પ્રકારનું છે: જૈન ભાષ્યો છલને નિત્યાનિત્ય માને છે. પરંતુ જે રીતથી છલનું અનિત્યત્વ જતાવે છે તે માત્ર નામમાંજ વિવાદ છે અર્થાત્ (ખરો.) નિરવયતાથી જૈન ભાષ્યો પણ માનતા નથી. દ્રવ્ય રૂપથી તેઓ પણ છલને નિત્ય માની બેઠા છે. જેને જૈન પ્રતિક્રમણ કહે છે તેને આર્થ સમાજ સંધ્યા કહે છે. આવી રીતે ક્રોધાદ્યેક લાગે નામનાજ ભેદ છે પરંતુ એક જ નામજવું કે આર્થ સમાજ અને જૈન કક્ષામાં

પણ બેઠે ધરાવના નથી ફેટલાએક એવા મિલ્લાતો છે કે જેમા હજી સુધી જૈન લાઇટી
એકેય કરના પાન્યા નથી જેમકે સુષ્ટિમૂર્તિ, મુકિતથી પુનગમન, જીવતુ અકાલ પરિમણુ
આદિ જે વખતે જૈન ભાઇઓને યુગસદ્ દોષ તે વખતે આ સિદ્ધાન્તોમા આર્થ કર્યા હતી
સાથે વિચાર કરે તો આશા છે કે કંઈ પણ ઉશય સમાજને લાભ થાય પરંતુ જ્યાં સુધી
હકન સિદ્ધાન્તો વિવાદાર્થ છે ત્યાં સુધી તેમને જાણુમા મૂઠી સામાજીક લઈને ઉભી સમાજ
મળીને કામ કરે તો ભારતને પૂર્ણ લાભ થવાની આશા છે

મદર્ષિ દયાનંદના જે જે પ્રયાગો છે તેની દાર્શિક પ્રશસા જૈન ભાઇઓને પણ માન
છે. અને તેથી દેવલાલો ગુરુજીમા જૈન ભાઇઓના મહાચારિયો પણ વેદમત્રોના પવિત્ર આવે
પથી શ્રોતાના અન્ત કરણને અમૃતપૂર્ણ કરી આપે છે હવે જૈન ભાઇઓ પણ જૈન ગુરુજી
કાંઠવા તૈયાર થયા છે. આશા છે કે આ ભાઈ ગુરુજીમા પણ આર્થ સમાજના બ્રહ્મચારિયો
પણ મારો નાલ લઈ શકશે. જેમ જેમ જૈન ભાઇઓ આર્થ સમાજ સાથે વધારે મદમન
થશે તેમ તેમ ઉશય સમાજ ભારત જુમિને લાભાલક નીવડશે એમ કહેવા અમે જરા પણ
અચમતા નથી ધર્યોમ

પં. મયાગદર

સ્વામી શ્રી દયાનંદ અને સંસારમાં સ્ત્રીઓનું મહત્વ.

સસાર સુધાનુના સમધમા રામ રામ મોહનરાય, ધર્મ બન્દ્ર વિદ્યાસાગર કરસાદાસ
મૂળજી, દુર્ગારામ મહેતાજી, મદીપતરામ ગપરામ, ભોગાનાથ સારાભાઈ આદિ સુધાનુઓ તેમ
સુધારાને લગતા મણીઓ પ્રશસાપાત્ર વાત કર્યા છે તેના સ્ત્રીકાર સાથે, આર્થસમાજના સંસ્થા
પક, મહાન ધાર્મિક ઉપદેશક અને આદર્શ સુધારક સ્વામી શ્રી દયાનંદ દેવ અને અન્ય ધર્મગ્ર-
થોની આજ્ઞાને અનુમતી, સસાર સુધારા માટે, પ્રવળા ઉત્પન્ન માટે, જે જે માર્ગ જતા પા છે,
જે કાંઈ વાત કર્યા છે, સસાર સુધારાના વાતો માટે લોકોમાં, ખાસ કરીને સમાજના અનુભ-
વીઓમાં તેમણે જે ચિંતન્ય, જે ઉત્સાહ દાખવ કર્યા છે તેનું વિસ્મરણ કરવું, તેનો ઉપેક્ષા પ્રતી-
તિ કરવુંના દર્શનના બગાડ છે સસાર સુધાણામા સ્ત્રીઓનું ફેટલું મહત્ત્વ મળુ છે તે
સ્વામીશ્રીના સ્ત્રી સત્કાર, સ્ત્રી શિક્ષા અને નિવાહને લગતા વિચારો ઉપરથી સ્પષ્ટ રીતે માનવ
પડી આવે છે આ તેમના વિચારોનું સંક્ષિપ્ત નિરીક્ષણ અત્ર કરવું અનુચિત ગણી શકી નહિ

સ્ત્રી સન્માન

સ્ત્રીઓ માટે સન્માન હિંતિ રાખનાનો નિશ્ચય ઘણા વર્ષ પહેલાં સ્વામીશ્રીઓ દિદી ના
સમાજમા દાખલ કર્યો છે યજ્ઞ નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતાઃ । યથે તાસ્તુ ન

પૂર્યન્તે સર્વાસ્તિત્વાઽકલાઃ કિયાઃ ॥—આ વચનનો પુકાર હાલ જ્યાં ત્યાં લેખોમાં તેમ ભાષણોમાં થાય છે. અંગ્રેજી કેળવણીને પરિણામે અંગ્રેજ-સંસારના અનુકરણ રૂપે સુધારકો સ્ત્રી સન્માન અને સ્ત્રી મત્કારની ભાવના સમાજમાં દાખલ કરવા વખાણવા લાયક થત કરે છે પરંતુ આર્થ વિચારથી, આપણા પોતાનાજ ધર્મ ગ્રન્થોને અનુસરી સ્ત્રી સન્માનની ભાવના સમાજમાં લાંબા સમય પહેલાં દાખલ કરવાનું માન સ્વામી શ્રી દયાનંદને ધટે છે. સ્ત્રીઓના સન્માનના સંબંધમાં, તેમને પ્રસન્ન રાખવાના સંબંધમાં મનુમહારાજે પાંચ સાત શ્લોક વડે જે અનુપમ ઉપદેશ કર્યા છે તેનું મહત્વ સ્વામીશ્રીએ સ્પષ્ટ રીતે પોતાના મહાન ગ્રંથ “સત્યાર્થ પ્રકાશ” માં ખતાવી આપ્યું છે.

સ્ત્રીઓ અને અધ્યયન.

ધણા લોકો જણીને આર્થિક પામશે કે અજ્ઞાનને લીધે હજી પણ એવાં ધણાં મનુષ્ય છે, લણેલા લોકો પણ છે. જેઓ સ્ત્રીઓ અને શુદ્રને અધ્યયનનો હક નથી એમ માને છે; સ્ત્રીઓ અને શુદ્રોને વધારે શિક્ષિત થયેલાં બેઠાં, આનંદ પામવાને બદલે તેઓને ખેદ થાય છે. આ આજની સ્થિતિ છે પરંતુ ૪૦-૫૦ વર્ષ પહેલાં સ્ત્રી અને શુદ્રની શિક્ષા માટે બહુ વિરુદ્ધતા હતી અને તેના પક્ષ કરનારાઓને અજ્ઞાન લોકો તરફથી વિવિધ પ્રકારે તિરસ્કાર, અપમાન, ભુલમ, સંકટ સહન કરવાં પડતાં. આવા સમયમાં, સ્ત્રી અને શુદ્રને અધ્યયન કરવાનો અધિકાર છે એમ સ્વામીશ્રીએ સ્પષ્ટ રીતે અને મજબુતીથી જણાવ્યું હતું તથા શાસ્ત્રધારે સિદ્ધ કર્યું હતું કે વેદાધ્યયન માટે પણ સ્ત્રીઓ અને શુદ્રને અધિકાર છે. બાલકોના અભ્યાસના સંબંધમાં સ્વામી દયાનંદે સ્ત્રીઓનું મહત્વ ખતાવ્યું છે અને જણાવ્યું છે કે બાલકની માતા પિતા અને આચાર્ય-ગુરુ શિક્ષણ પામે ત્યારેજ તે પૂર્ણ જ્ઞાનવાન બની શકે. તેઓએ વળી કહ્યું છે કે સ્ત્રીઓ શુશિક્ષિત ન હોય તો પતિ સાથે અનુકુલ વર્તન, યથાયોગ્ય પ્રજોત્પત્તિ, બાલકોનું રક્ષણ, તેમનું શિક્ષણ, સંસારમાં આનંદનો પ્રચાર, ઇશ્વરજ્ઞાન પ્રાપ્તિ થઈ શકે નહિ. “યત્તમાં અમુક મંત્રો સ્ત્રીએ પાત્રી તરીકે બોલવા” એવાં ધર્મ ગ્રન્થનાં વચન ઉપરથીજ સિદ્ધ થાય છે કે પૂર્વે સ્ત્રીઓ સંસ્કૃત જેવી કઠિન ભાષાનો પંજી અભ્યાસ કરતી. સ્ત્રી શિક્ષા તેમ શુદ્રના અધ્યયન માટે સ્વામીશ્રીએ પ્રમાણ અને યથાર્થતા બતાવ્યાં છે અને તે માટે પ્રતિબંધનથી એમ સાબિત કર્યું છે. સ્વામીશ્રીના મહાન અને ઉદાર વિચારોની આજ પણ આર્થસમાજ ઉપર ઊંડી અસર રહી છે અને આર્થસમાજે ચચાપેલી કન્યાશાળાઓ, પાઠશાળાઓ, મહા વિદ્યાલયો ઉપરથી તે જણાઈ આવે છે. સ્વામીશ્રીના દેહાન્ત પછી આટલે જાંઘે વખતે પણ ઓ. મિ. ગ્રો-ખસે ફરજયાત કેળવણીના સંબંધમાં, સ્ત્રી કેળવણી ફરજયાત થવા માટે ઉતાવળ ખતાવતાં નથી પણ ઘણા વખત પહેલાં “સત્યાર્થ પ્રકાશ”માં સ્વામીશ્રીએ સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું છે કે અમુક વયથી અમુક વય સુધી છોકરાઓ તેમ છોકરીઓને ફરજયાત કેળવણી આપવી અને જે માતા પિતા તેમ ન કરે તેના રાજ્યએ દંડ કરવો.

લગ્નમાં સ્ત્રીઓનું સ્વાતંત્ર્ય.

લગ્નની ખાંચતમાં પુરૂષ તેમ સ્ત્રીને સ્વતંત્રતા નહીં જોઈએ એ વિચારને સ્વામીશ્રીએ

સમતિ આપી છે તેમણે જણાવ્યું છે કે “વિવાહ કાર્ય માનાપિતાને આધીન રહેતું જોઈએ નહિ, છોકરા છોકરીઓ તે આધીન રહે એ ઉત્તમ છે માના પિતા વિવાહ માટે વિચાર કરે, તો પણ છોકરા છોકરી તેથી પ્રસન્ન છે કે ક્રમ તે જોઈએ જોઈએ પણ દગીથી થયેના લગ્ન માં વિવાહ આજે રહે છે, સત્તાન ઉત્તમ થાય છે, નગ્ન સુખી નીવડે છે, પસંદગી વગરના લગ્નોથી હમેશા કનેશ અને દુઃખ ઉપન્ન થાય છે.

બાળલગ્નનો નિષેધ.

બાળ લગ્નના વર કન્યાની છોકરા છોકરીઓની પસંદગી રહી રાકતી નથી સ્વામી દયાનંદે પસંદગીના વિવાહની દિમાખત કરી છે તે એક બાળન ઉપરથીજ બાળ લગ્નનો નેમણે નિષેધ કર્યો છે એમ જણાવ આવે છે આ શિવાય બ્રહ્મચર્યને ક્ષયતા તેમ અન્નવિચારથી પણ સ્વામીશ્રીએ માનવગતો સ્પષ્ટ રીતે નિરૂપ કર્યો છે સામાન્ય રીતે તેઓએ આચીન મહાન વૈદ્યક ગ્રન્થોને અનુસરી વિવાહ માટે ઓ પુ પના વયની મર્યાદા અનુક્રમે ૧૬ અને ૨૫ ની બતાવી છે સ્વામીશ્રીએ ક્ષુદ્રતના વચન ‘સત્યાર્થ પ્રકાશ’માં રજૂ કરી તેનું ધ્યાનપૂર્વક પ્રસિદ્ધ કરી પ્રુવેને આજમા આજ ૨૫ વર્ષ અને સ્ત્રીઓને આજમા આજ ૧૬ વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળવાને આજ્ઞા કરી છે

પુનર્લગ્ન, નિયોગ

સ્વામીશ્રીએ નિયોગ આપેલ્લમ્ તરીકે સ્ત્રીઓ છે, અક્ષત ધોનિ માટે પુનર્લગ્નના સંબંધમાં મત મહારાજની સમતિ તેઓએ બતાવી છે એટલે તે માટે તેઓની પણ સ્પષ્ટ સમતિ જણાય છે અન્ય વિધવાઓ માટે તેઓએ જણાવ્યું છે કે જોઈએ જોઈએ જોઈએ તેઓ વિવાહ કે નિયોગ ન કરે તે વીક છે પણ વૈરાગ્યવાન પૂર્ણ વિદ્વાન યોગી શિવાય, ઓપુ પના સાંસારિક વ્યવહાર રે કાવા મુશ્કેલ છે આ રીતે, જોઈએ જોઈએ ન રહેના, બલિયાગની લગ્નમાં પડે, ગર્ભપાત બુણ્ણહત્યા, બાનકત્યાનિ ઘોર કર્મ કરે, અગર તેના અનાચાર કન ન સહ્ય ઉત્પન્ન થાય તેના કરતા નિયોગ ઠીક છે એમ સ્વામીશ્રીએ જણાવ્યું છે તે યોગ્ય છે. સામાન્ય રીતે પુનર્વિવાહના સંબંધમાં આજ નિયાર રહેવો જોઈએ અને સુચારકોએ તેવોજ નિયમ ગણવા છે નિયોગમાં “દેવર”ના અર્થ “બીજો પતિ” એમ સ્વામી શ્રીએ ક્યો છે પણ તે પ્રતિષ્ઠાનાને લાઈ, મોટા જાઈ, પોતાની વર્ણનો કે અન્ય ઉચ્ચ વર્ણનો ગમે તે પ્રકારે હોય

આ દેશની પ્રજાનું જીવન સુખી કરવા માટે, બોદેના સારીરિક, માનસિક તેમ આધ્યાત્મિક મગની અભિવૃદ્ધિ માટે, સ્વામી દયાનંદે જે અનુપમ અને ગુણ્ય માર્ગે દર્શાવ્યા છે, આજે આર્થસમાજ દેશના લિનનલિનન વિભાગમાં સ્વામીશ્રીના મહાન ઉપદેશને અનુસરે. દેશી દયનું જે વખાણવા લાયક કાર્ય કરી રહી છે તેના એક અન્ય સ્વીકાર તરીકે આ લેખ લખવાની મનોવૃત્તિ યથા આવી છે

હાદ્યાલાલ હાલમજી પટેલ (બંધુ સમાજ)

મહર્ષિ દયાનંદ અને વૈષ્ણવ મહારાજો.

(લખનાર-લેરીઆ.)

દુનિયામાં કાંઈ દરેક આખતમાં સરખી રીતનોજ સરખામણી થઈ શકે છે એવું નથી. કેટલીક વખતે વિપરિત રીતની સરખામણી પણ આનંદદાયક થઈ પડે છે. વૈષ્ણવ મહારાજો અને સ્વામી દયાનંદ બુદ્ધ બુદ્ધ છેડાનીજ બાકિતઓ છે છતાં તેમને સાથે લઈને સરખામણી કરીશું તો તેમાં જરા રસ પડશે. સ્વામી દયાનંદ યોગી છે ત્યારે વલ્લભ પંથના મહારાજો એક બે આના નહિ પણ સાડા સત્તર આના પૂરેપૂરા ભોગી છે; સ્વામી દયાનંદને સ્ત્રીનું મુખ જોતાં મુગ આવે છે, ત્યારે ગિયારા કૃષ્ણ લગ્ન કરનારા મહારાજો સમક્ષ સ્ત્રીઓનાં ભુથે ભુથ ફરતાં હોય તેમાં તેમને હરકત નથી. સન્યાસી દયાનંદને લક્ષ્મીદેવીનો સ્નેહ સતાવતો નથી, બ્યારે લાડી વાડી ગાડીમાં મસ્ત બનેલા મહારાજો પોતાના અનુયાયીઓ પાસેથી પૈસા મેળવવા માટે હમેશાં તરફડીયાં મારતા જણાય છે. સ્વામી દયાનંદે સરસ્વતી દેવી સાથે પ્રેમ પાંખેા હતો, ત્યારે મહારાજો તે મધુરવાહિનીનો સ્પર્શ કરતાં પણ છુપાઈ બાક છે. સ્વામી દયાનંદે વેદ પ્રતિપાદિત નિરાકાર ઇશ્વરનું મંડન કર્યું છે, ત્યારે મહારાજો ઇશ્વરની મનોહરિપત મૂર્તિઓ બનાવી ખડું પૂજેા તો તેમને પેદા કરનારા કરમેશ્વરનીજ મિટ્ટી પક્ષીત કરી નાંખે છે; સ્વામી દયાનંદે દુનિયાના દરેક મનુષ્યને મુકિતનો માર્ગ બતાવ્યો છે, ત્યારે વૈષ્ણવ મહારાજોએ ઠોઠ પૂરીનો માર મારી, અંદરબહારની મજાનું વાડ બાંધી તેમાંથી પોતાના વાડાનું એક પણ પશુ ન છટકી જવા પામે તેવી દરેક કોશિશ કરી છે, સ્વામી દયાનંદે પશ્ચિમની વિદ્યામાં પૂર્વનાં તત્ત્વ જ્ઞાનને મેળવીને કુધમાં સાકર ભેળવી છે, ત્યારે વૈષ્ણવ મહારાજો જૂઠા વહેમો, ખોટા રીવાજો, અને પોપ લીલાને પાળીપોળીને કેળવણી રૂપી દીપક ઉપર કાળી માટીનું હાંધું હાંકે છે; આ સરખામણી વર્તમાન કાળમાં હોવા છતાં તેમાં ભૂતકાળનો “ છે ” ને ટેકણે ‘ હતા ’ અને નથીની જગ્યાએ ‘ નહોતા ’ લખવાથી સ્વામી દયાનંદનો જમાનો આપણી સંસ્કૃતિ ખડો થશે, અને તે જોઈને આ સરખામણી વધુ લાંબાય તો હીક એમ વાંચક બંધુને જણાશે; પણ હવે તો વૈષ્ણવ મહારાજોના ધરની ઉંડી ઉંડી વાતો કરતાં કંટાળો આવે છે, તેથી ટુંકામાંજ પતાવી દઈશું અને છેવટમાં જણાવીશું કે સ્વામી દયાનંદ એક મહાન યોગી, ખરા દેસલક્ષ્ન, અને નૈઋતિક વ્રજસ્વારી હતા બ્યારે વાંકા અખોડાવાત્તા ગોસાઈના બાકેત રંગમગના ભોગી, દેશ શું અને દેશ લક્ષિત શું તેની પરજા વગરના અને તન મન ધન સમર્પણ કરવાનું શિદ્ધાણુ આપી પોતાના સેવકોનાં ધન તથા સ્ત્રી જનાદિપરસત્તા ધરાવવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે. ક્યાં ? દયાનંદ અને ક્યાં વૈષ્ણવ મહારાજો ? ક્યાં અસસાન અને ક્યાં જમીન. અસસાન જમીન વચ્ચે આટલો બધો તફાવત હોવા છતાં દ્રષ્ટિ સર્પાદા આગળ આકાશ અને જમીનને મેલાપ થાય છે. તે નજરને અતિ પ્રિય લાગે છે. તેજ આજથી ચારેક દાયકા પહેલાં મુંબાઈનો બ્રિગિ ઉપર દેવી દયાનંદનું ધર્મશુભાની ગોસાઈઓ સાથે જે ધર્મયુદ્ધ બમ્બું હતું અને તે રીતે અસમાન જમીનનો જે ભેંટો થયો હતો તે સુખાઈ નિવાસીઓને આનંદમગ્ન

કરનારો જ હતાં સ્વયં તે ઉપ થતા આખી સંસ્થામાં જેમ અગમગાટ મચી ગયું છે, તેમ ગ
મી દયાનંદના આવવાથી પૌરાણીક હિંદુ ધર્મના સડેલા ટેકાઓ કડાકટ નૂતના બ્રેજિ
પ્રેમવાઓના કલેજા મંડી ઉભા હતા સ્વામી દયાનંદના ધડક ધુમરાઓથી બોધનાકાના ના
શબ્દોના ગદાલેખો કપી ઉભા હતા અને તે મોખા અગમગાટ મચી રહ્યા હતા સ્વામી દ
વેદરૂપિ ધ્વજ દાઢમા ફરકાનતા નિરૂપણે મુર્તિ પૂજાના મેદાનમાં ધુમના દના વાસત્યની । મે
સત્યની લગાઈ ચાલતી હોય છે ત્યાં જ દે મે આપું અને છે તેમ મિથ્યાતા પુષ્ટિ લકનોએ
પોતાની પોતામયોન દાકરા માટે ગાળા ગાળી ॥ જેવી બાણો છોકરા ગાળ્યા હેન્ડમીનોના વ માદ
વરચવા લાગ્યા, પશુ પંદા પાછળ રહીને દોરી સચાં ॥ કરનારાઓ ના દાઢમા દુષિયા રૂપ ઇ
પડેના પ્રેમવા લકનોના તે બાણો તદન નિર્મળ અને નિર્મોચ નિરૂપના હતા એ પાદ આ પા વગર ની
શકવ નથી વાનકેશ્વરની ઉઓ ટેકરી ઉપર પહોચવાની તેમનામા તાકાતજ નકની આ ધામડમ
ચાલતી હતી, ત્યાં ભોધવાડાની ગગનૂમીમા અદરખાનેથીજ ચૂરગ ડુની અદગની પોન જાણુ રા
કેટલાક ભોમીવાઓએ “ અટ દારૂ ” કહ્યું સકરતું અટ દારૂ થતા તે બૂન, પ્રેન યુ
નાથના કુદવા લાગે છે, પશુ આ ભોમિયાના “ અટ દારૂ ” તે દાટ વાળી નાખે શા મા
ર્થની પદા બાજી એનનાની હતી તેને બદલે તે પનાયન નમ ના પોના બધાવા લાગ્યા
શાસ્ત્રાર્થ શાસ્ત્રાર્થને ટેકાણે રહ્યા અને દયાનંદની સિદ્ધ મર્મના સામળી જાણુકા મિત્રા
પોતાના લેવાય તેટલા છેડા લઈને પોતાના કામકા બધ કરી બેસી ગયા, અને બપોટાયાથી
કટાણેના લકનોએ હેમાથી મુક્ત થઈને વૃદ્ધારાને દમ એવી પોતાના બધિવાન લાઇઓને
છોડાવવાનો પ્રયત્ન રાફ કર્યો સ્વામી દયાનંદ તાકાનિક વિજય મેજનનારા હોવાની સાથે લાંબી
નજરવાળા અને દીર્ઘદર્શિ પશુ હતા; તેથી તેમણે જ્ઞેષ્ઠ લીધુ કે મે જે દાન ગામના પા
છે તે તે ગદારા જવા પછી દાય પોપ ગદારાને પાછા બૂરી દેશે અને તેથીજ પુષ્ટિ પવથી
ધૂટા પડેના લકનોની વિનયિથી “ આર્થ સમાજ ” એ પિ અજીત મિત્રો મોઢરી દેવાની તેનણે
બવરથા કરી આર્થ સમાજની ગયાપના થયા પૂર્વે, કોટના મેતાનમા બપા હાલ એમપર
બીદોગ આવેલી છે તે જગોએ એક મોટા મડપમાં લગભગ ૨૫-૩૦ દીનમો સુધી રૂ મી
દયાનંદે ચાલુ બપાખાનો આખા હતા તે સમયે દળરો માણુઓની મેદની જામની હતી જે
વખતે આસપજ મહારાજને તરફથી તેઓના કંઈક પડિતો તથા શાસ્ત્રીઓ શાસ્ત્રાર્થ કરવાને નાં
ઉતરી પડ્યા હતા તેમાના કંઈકતો સ્વામીજીનું ઉમસ્વરૂપ તથા મિદતા જોઈને તેના તેજા
દમાઈ ગયા હતા બાકી એકાદ બે શાસ્ત્રીઓ કે જોઓને પોતાના મામીકને પગલ કોઈ પશુ
પ્રમરે હક બજાવેલો એવી ધાણુધીજ સામે ઉભા થયા હતા તેઓ પશુ અડધા કપા કે
કપાક વાદ વીવાદ કરી પરાગત પામી લોક દાસીના જયને પાન નિરૂપા હતા એટલાથી ડ
તેમ ન પામતા તેમના પુષ્ટિપથ તરફથી તેઓના એક ભટજ પડીત પડામા રહી બીજાને
નામે હેન્ડમીનો બહાર પાડતા હતા ઉત્તરમા પુષ્ટિપથની પોન ઉધાડતાં કંઈક હેન્ડમીનો બહાર
પાડવામા આપ્યા હતાં એવી ગીતે હેન્ડમીનોની બાપા છાપી ચાલતા હેવે “ પુષ્ટિ મા ના
ખરા ભગત ” ની સહીથી એક હેન્ડમીલ સવત ૧૯૩૧ ની ચાનના છપાસુ કે જેમા એ
મારગની ખુ લે ખુસ્તી પોન દેખાડી આપી તેની વેદ વિરૂધતા સિધ્ધ કરી આપેલી છે
તેના ઉત્તરમા તે પથ તરફથી હજુ સુધી કંઈક પશુ જ્યાગ અપાને નથી પરંતુ તેમના ઇ
જીએ તેમના એકાદ અકવાડીક પત્રમા તે હેન્ડમીનોના જાણવાનારે પોતાને મળી જવાનું આ-

મંત્રણુ છાપું હતું. ત્યાર બાદ “ નૈયાયિકા ” એ તા. ૧૬ ડીસેમ્બર ૧૯૭૪ ને દીને “ મહાવાક્ય ” રૂપી મહામંત્રણું દર્શન કરાવ્યું તેથી તો ભટલ અને તેમના પૂછડાઓના પુરવે પુરવા થઇ એ પંથની બાકી રહેલી પોલ ઉઘાડી પડી અને આ મહા વાક્યરૂપી મહા મંત્રનો ઉપદેશ મળ્યાથી તેઓની હેન્ડબીલો કાઢવાની હોંસ દબાઇ ગઈ તેઓ ધ્યાનમઃ વૃત્તિને પામ્યા.

મહારાજ લાઘવજ કેશ પછી એ મારગની પોલ ઉઘાડી તો પડી ચુકી હતી. અને બાકી જે તેઓની શાસ્ત્રીય રીતીએ દેખીતી વેદ વિરૂદ્ધતા હતી. તે સ્વામી દયાનંદ અને તેમના અનુયાયિઓએ ઉઘાડી પાડી. તેમની છાવણીમાં એવું તો ભંગાણુ પડ્યું કે તેઓના ભક્તોમાં નાસાનાસ થઇ રહી; જેઓ કંઈકે સિક્કીત અને સમજદાર હતા તેઓના મગજમાં પુરતો વસ-વસો ઉત્પન્ન થયો. અને ખરું શું છે ? તે શોધવા તેઓની જીદાસા ઉસ્કેરાઈ છતાં પણ હજી કેટલાક ગાડરીઆ પ્રવાહમાં તણાતા મેંઢાઓ તથા દેખાદેખી અને શરમાશરમી તેમજ લાગ-વગ થકી અડધા મને એ મારગની તરફ આંખો મીચી પોતાની પાંપણો ચીટકાવી બેઠા છે. તેમની આંખો ખોલવા માટે વેદ રૂપી જ્વળ પુરતી રીતે ફરકાવવા જેવો યત્ન થયો નેમ્મએ; તેવો જો કે થતો નથી. તો પણ તે દીશામાં વંધારે યત્ન કરવાની સ્વામી દયાનંદજીના અનુયાયિઓની ખાસ ફરજ થઈ પડે છે; શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી કે વિદ્વાતાનો દાવો કરવા માટે આ લેખ લખાયો નથી પરંતુ સ્વામી દયાનંદ અને વૈષ્ણવ મહારાજો સંબંધી કેટલીક અતુલ્ય સિદ્ધ અપ્રકટ સત્ય વાતો વાચકો સન્મુખ રજુ કરવાના શુભ ઉદ્દેશથીજ આ લેખ લખવો પડ્યો છે. વૈષ્ણવ મહારાજોએ એ સ્વામી દયાનંદને પોતાના સત્ત્વ માનવા કરતાં તેમને ધર્મસુધારક માન્યા હોત; કંઈ નહિ તો તેમની નિરુચાર્યતા, તેમની પરાપકાર બુદ્ધિ, તેમનો વૈરાગ્ય, તેમનો વિદ્યાતુરાગ, અને તેમની નિરસીમ ધર્મ પ્રવૃત્તિઓ આદિના વૈષ્ણવ મહારાજોએ સત્કાર કરી તેને પોતાના જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોત, તો સ્વામી દયાનંદ કે આર્થ સમાજ સાથેના મતભેદ કાયમ રાખીને પણ તેઓ પોતાના સંપ્રદાયપરના અનેક પ્રહારોમાંથી મુક્ત થઇ શક્યા હોત. હજી પણ તેઓ સ્વામી દયાનંદના જીવનમાંથી ઉકતબોધ ગ્રહણ કરે તો મોડું થયેલું ગણાશે નહિ.

દાતારાશ્રમ સંવત ૧૯૬૮.

પરમપદાર્થ મહર્ષિ સ્વામી દયાનંદ મહારાજના જીવન કાર્યનું અવલોકન.

(લેખક “ આરબુદ્ધ. ”)

હીન્દુ ધર્મના સનાતન વેદ શાસ્ત્રનો પાયો એક ગાંધિયાટીના દાટ રૂપે નંખાયેલો છે. આ પાયો ઉપર ચણાયેલી ક્રમારત તે એક વિચિત્ર પણ નાના વિધની ઉપધિ સમાધિથી ભરપુર દેદાપ્ત, સુરાસુરી ભાવથી હીન્દુ સંસારને મોહ ઉપજાવી છુદા છુદા રૂપે ભેદ ભાવની વાસનામાં સપડાવી રહી છે, મારા તારાની જીવનને કલહ વ્યાપાર વધી ગયો છે. ગાંધીના દાટ જેવો સનાતન ધર્મ કહેવાય છે. તે એવાજ ભાવથી કે હીન્દુ ધર્મ તો શું ? પણ સંસારમાં પૂર્વે થઈ ગયેલા, થાય છે તે, અને ભવિષ્યમાં જે બનવાના છે; તે બધા ધર્મમાં કર્તવ્યાકર્તવ્ય રૂપેથી વીધિ નિવેધ ને નિહિતા નિહિત રિતકારણ છે, આ તાલેને લક્ષને સનાતનતાનો સનાતન ધર્મ પ્રચલિત રહ્યો છે; તે વેદને, બાધબધને, કુગનને, પુરાણને, અવરથાને, કલ્પસુત્રને, કે બીજા તેવા ધર્માધાર પુસ્તકમાં એવીજ વીધિ નિવેધની ચર્ચા ભરેલી ક્રીયાઓથી મોજુદ છે; અને એજ રીતે એવાજ ભાવથી આજે પૃથિ ઉપરના તમામ ધર્મચાર્યોએ અને ધર્મ પ્રચોક્ષિ કામ લીધું છે; તેથી સંસારમાં ધર્મનો પ્રકાર પડવાને બદલે ધર્મને નામે અધર્મનો પ્રકાર ! પડી રહ્યો છે. અર્થાત્ સંસારમાં અધિકાર અને તે વેળા ધર્મને નામે અધિકાર ચાલે છે. નિસં- શય છતી આંખે દેખાતા અધિકારમાં ચાલતા યકા, અધિકારધામાં અધિકાર કુટાતા, ધર્મ વિ- મુદ્ધની વાતો ચલાવતા, અનેક સંગતોથી રંગ રાગમાં સપડાયેલા કોટ્યાવધી, ધની, દિન્દ્રી, માની, માની, શાહ સુલતાન, ત્યાગી વૈરાગી સર્વે આ દુનિયા બગબગ જુએ છે, તે છતાં તેજ અધ- કારમાં દેખતી આંખે ચાલવાની કોશિય કરી રહ્યા છે; કારણ કે જે તેમ નહીં હોતો તો આજે સર્વત્ર જ્ઞાનનો પ્રકાર પડીને ઉંચ નિચની ભેદ ભાવના ટળી જઇને જગતમાં એક સરખા ભાવની ધમ્મર નિર્મીત પવિત્ર અભેદ જ્ઞાનમાં સલ પ્રકાશને જોવા પામતે; પણ તેઓ કોઇ પરપર જોઇ શક્યા નથી. સર્વના હાથમાં દેખીતી આંખે અમૃત અને ઝેર પડેલાં છે; તે દ- રેક જુએ છે, તેના ગુણ દેખીતી જાણીતા છે, છતાં તેઓ ધડીકમાં ઝેર ચુસે છે, તો ધડીકમાં અમૃત ચુસે છે; અને એમ જગત અમૃત અને ઝેરના ઘુટક સાથે સાથે પિત્ત રજું છે; પા- ઠકજી ! જરા બારિક દુરદર્શી યદ જોશે તો, આ અમૃત અને ઝેરના ઘુટક શું છે ? તે આપને આ સનાતનતાના પદ ધારી જગતનાં સર્વ શાસ્ત્રોને જોઇ શકશે તો જણાશે કે હીન્દુ સનાતન વેદ ધર્મની આવી રિથતી છે; તેમાં સ્વેચ્છાએ સ્વચ્છંદાચારે સ્વાતંત્ર રીતે જગતમાં કર્તવ્યા- કર્તવ્યમાં ચાલવાને માટે વીધિ નિવેધનાં સૂત્રો, સનાતન આશાઓ નિર્માણ થયેલી છે તેનેજ અપદ્ધારોને સનાતન વેદ ધર્મ કે, બીજા ધર્મશાસ્ત્રો કહી શકાય ! આવા બે પક્ષ રિશાસ્ત્રનાં ધર્મ શાસ્ત્રોએ જગતનાં પવિત્ર બધુ ભાવનાને ગદન મારી છે, સખા ભાવની, જગતમાં પ્રાપ્તી મારના પવિત્ર જીવનની જડ ખોદીને, અનેક જોશની જળો પાથરીને, દૈવ-પ્રકૃત પ્રકાશમાં

અધિકારનાં આવરણ રૂપ વાદળો છાયાં છે. એવાં ઘોર વાદળોમાં ફરીથી પ્રકાશ આપનાર એક કર્મવિર-ધર્મવિર, ગુજરાતની માતાએ એક સુપુત્રને અવતાર આપ્યો હતો, તે અવતાર તે પુ-ણ્યલોક મહાદેવ મહર્ષિ સદ્ગત સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતિ મહારાજના હતા એ પાછા મહારાજ શ્રીમાનના જીવન કાર્યના નિમ્ન સ્મૃતિ લેખથી જાણી શકશે તો લેખકનો હેતુ સિદ્ધ થશે મનાશે.

મુખ્યાત્ પ્રદેશની આર્થ પ્રતિનિધી સભા-તરફથી પ્રગટ થતા આર્થ પ્રકાશના સંપાદક મ. પરશુભાઈએ મહર્ષિ સ્વામી દયાનંદ મહારાજના જીવન કાર્ય સંબંધી જે કાંઈ લેખકને માહેતી હોય તે, પોતાની સ્મૃતિ કે નોંધોના ઉત્તાર પરથી લખવાને ઉત્તેજિત કરવાથી તદ્દનુસાર આ લેખ સત્ય પ્રતિજ્ઞાથી લખાયો છે, કારણ પ્રતિજ્ઞાથી બહાર કરવું વકતવ્ય છે, કે જે નજરે જોના, અતુલબ્યાની, સ્વામિજીના જીવન કાર્યની વાતો જણાવી છે, તે બધી સત્યજ છે.

“ ગાંધના ગુરુ, ઝાંપાનું તિરથ, ધરમાં માણુમ દેવ; ”

“ એટલાની પરતીજ પડે નહીં, સાખી કહે સદેવ; ”

એક દિવસ લવિષ્યમાં એવો આવશે કે સ્વામિ દયાનંદજીને આજે લોકો સુધારક કહે છે પણ લવિષ્યમાં તેમને જગત “ ધર્મોદ્ધારક ” ના નામે ઓળખશે. કારણ ધર્મની અવન્નતિ યદ્યપે જગતમાં બાહ્યતઃ, ધર્મ, અધર્મ, નિતિ, વિવેક, દયા, ઉપકાર અને ન્યાયાદિના સમતોલન રૂપેણ સાધ્યાને છાયામાં ઉછરતો ગયો છે. અધિકાર, વધતો રહ્યો છે; ને એમ એવા અધિકારમાં દુનિયાં છતી દેખતી આંખે દેરે છે; તેવીજ રીતે ગુજરાતી માતાના વંશજ સપુત્રોએ આ મહાત્મા ગુજરાતના સત્ય ધર્મ પુત્રને-ગુરુને ઓળખ્યો નથી. હજી ઓળખતી નથી, એજ મોટો ખેદ નિરંતર લેખકને થતો રહ્યો છે. પરમાત્મા ! એ ખેદનું સત્વર શત્રાન કરો; એવું આવાહન કરી સ્વામિજીના જીવન પ્રસંગનાં દેટલાંક ચિત્રો આલેખવામાં આવે છે. એમ ગાંધના ગુરુને ગુજરાતના લોકો આજમયથી ઓળખી શકવા અશક્ત નિવડયા. તો ખરા ! પણ અતે ગુજરાતના સાહસી સત્ય પ્રકાશને શોધવાવાળા વીર, પુત્રોએ, આ ગુરુને ઓળખ્યો છે, અને જે વાતની પરતીજ પડતી ન હતી, તે વાતને હિમંગ અને ઉલ્લટથી સ્વીકાર કરી, આ મહાત્મા ગુરુમાં પૂજ્યભાવ ધરાવવા લાગ્યા છે. અરે ! ગણે કહિતભાવ મુકી દઇને સખા ભાવથી ગુણદોષના પ્રચક્રરણ પૂર્વક અધિકારના પડદાપરથી નીકળીને પ્રકાશમાં આવવા લાગ્યા છે એજ ગુજરાતનું તો શું ? પણ આખા જગતનું લવિષ્યનું શુભ સુચક નીશાન છે. જેમ ગાંધના ગુરુમાં જેમ પરતીજ આવતી નથી, જેમ ઝાંપાના તિરથમાં પણ પરતીજ નથી; તેમ ધરમાંના અવતારી માણસની પણ પરતીજ આવતી નથી. જગતમાં એવા મહાત્મા પુત્રો પેદા થયા છે કે જેમનાં ગુણગણની પરતીજ, તેમના જીવન કર્મક્ષેત્રમાં પડી ન હતી, પરંતુ તે પાછળથી પ્રકાશમાં આવી હતી, આજે ઝાંપાની તીરથ યાત્રામાં જગતને પરતીજ નથી; કારણકે તે તીરથ ક્ષેત્રોના મનુષ્યો શાસ્ત્રે નિષેધ કરેલા આચાર વિચાર કરે છે; અને તેજ પ્રમાણે લોકો વર્તે છે. ધરમાં અવતારી પુરુષો હોવા છતાં તેની પરતીજ પડતી નથી. સ્વામી પોતાના ધરમાં અવતારી હતા તે છતાં માતાપિતાને અવતારી પુત્રની પરતીજ આવી નહોતી. સ્વામિએ ધર્મના યોગમાં અધર્માચાર વિચારનો નિાડ અધિકાર જગતમાં અવતરતાંજ દેખ્યો હતો. એ પ્રકાશમાં અભાવ

ચાલવાને ઉત્સાહી અવસ્થા હોય. પીર જાગ્રત, જગનના ગુરુને અવનાવરો હોય તેથી જે જીવનમાં પરતીજ પડતી ન હતી, તે જીવનાધાર-અજીવન ગુરુમાં-જીવન રૂપ આજે પોતાનો આ જન્મ બદલાયારી રહી, વિદ્યાર્થી રહી, સત્ત્વ સમજવવામાં દોષભર્ય કીધો છે, જેથી પ્રમાણ અધિકારને કેવળ લાગ્યો છે, આર્થાવર્તના સનાતન વેદ ધર્મથી ગાદીને જગતના તમામ ધર્મોમાં અસાન કે સનાતન નથી રહેતા અધિકારમાં પ્રમાણ પાડી રહ્યો છે, તે પ્રકારને જગતના ધર્મોના આચાર્યો બ્રેષ્ટ રહ્યા છે, વીચારી રહ્યા છે, પક્ષપાત રૂપ મોહ વિચારને ત્યાગી આપસના ખત યોગાતી સમીક્ષા તોલ કરી રહ્યા છે તેથી બેધડક કહેવાય છે કે જન કાળના ધર્મ ગુરુઓએ જગતમાં જે પ્રકાર નાખવામાં પરાકાટા બોગરી છે, ચાલના ઉતારી છે; ને જીવન સમર્પણ છે તેમાં સ્વામી દયાનંદ ગુરુને પડેનો નંબર આવે છે આમિએ જે વસ્તુ અસિદ્ધ હતી, તે સિદ્ધ કરી બતાવી છે કારણુ જ્યારે જૂન વર્તમાનના ગુરુઓએ પ્રકાશનું સ્વરૂપ સમજાવતા સત્યા સત્યનો વિવેક પ્રદર્શન નહીં કરતાં મિત્ર પ્રકાશ રૂપ અધિકારને વીરીત ગણ્યો છે, અને તેજ પ્રમાણે જગત ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ સ્વામીએ એ મિત્ર પ્રકાશાધિકાર યોગાને હન્યથી, શુદ્ધ મનથી, જગતના એવાંસી ગુરુઓની દરકાર કર્યા વગર મિત્ર પ્રકાશાધિકારને-વર્માધિકારને દૂર કરીને કેવળ પ્રકાશ પાડ્યો છે એજ પ્રમાણ જગતમાં ઇશ્વર પ્રથમથીજ પાડેલો હતો પણ બેદ બાવના એ પ્રકારમાં અધિકાર રૂપેજ ગુરુદ્વારા સ્થાપિત થઇ પ્રકાશાધિકારમાં ઉતારી રહી છે સ્વામી દયાનંદ મહારાજે એ પ્રકાશાધિકારને દૂર કરી, ગુરુપત્ને ત્યાગ કરી, સત્યા ભાવે જગતના સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોના અપ્રસર ગુરુ-આચાર્ય, મહાત્માઓના સન્નિધિ પાડ્યો છે. એ પ્રકાર સર્વ કોષ જોવા લાગ્યા છે, એ પ્રકાર, પણ પ્રમાણાધિકારથી મિત્રિત તો નથી ? તે પણ જગત જોવા લાગ્યું છે, જગત એ પ્રકારના અજગાગામાં ચાલવાને પગલા ભરે છે, પણ ભવિષ્યમાં એ મહાન ગુરુએ જગતને આપેલો પ્રકાર જગતના ચારે ખુણામાં ધર્માધિકાર દૂર કરશે જ કરશે અરજી

સ્વામિ દયાનંદજી જગતમાં આજે રક્ત પોતાના દેહોત્સર્ગને માન, હજી ત્રીસ વરસ પુરા થયા નથી, તેટલામાં જગતના સર્વ ધર્મચાર્યોમાં સત્યની કમોડી કરાવી રહ્યા છે વજ્રાક તો પોતાના સત્યની ખાતરીમાંજ હતા, ધજાક તો સશસ્ત્રની દળ, ધજાક તો અધિકાર અને પ્રકાશને જીતી આજે દેખતા હોવા જતા તેના સત્યને યોગથી કે વીચારી રાખતા નહતા, ધજાક તો મન મુર્ખની પેઠે બ્રેષ્ટ રહ્યા હતા, તેમાં તેમના અતર પ્રવેશમાં પેલુનિક ગ્રાહ રૂપ સ્વામીજીનું જીવનક્ષેત્ર ખડુ થયું તેમાંથી પ્રકાશ આવ્યો અને હવે જગત સ્વામીજીના ધર્મ ક્ષેત્રનેજ નહીં, પણ પોતાના ધર્મ ક્ષેત્રમાં પણ કોષ નીદણી રૂપ અધર્મ બીજ ઉગ્યા છે કે નહીં, તે કાઢી નાખવા કે જામવા દેવા તેના સત્યાસત્યના આદેશનોર્મા જગત જગમગી રહ્યું છે. સ્વામીજીને પ્રકાશ પ્રવાહ હવે ધીરે ધીરે દીપતરમાં જગમગી રહ્યો છે, જેથી આ સત્યનાજ માત્ર સગથી ગુરુપદમાંથી પ્રથમ ગુરુવર્ષ સ્વામી દયાનંદનો આર્થ સમાજ માન દિનમાં નહીં પણ આખા જગતમાં સત્ય ધર્મનો ડકાવો મગધવગે, એ નિશ્ચય છે, કારણુ ગાંધીના હાટના સર્વ કરીયાણા મસાનાને અનેક મિત્રોમાંથી માત્ર અમરનેજ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને એજ અમૃતાધારથી તેમણે અનેક અધર્મો ધર્મ રૂપેજ ચાલી ગોનાને, પોતાનો ધર્માધિકાર કીધો છે તેઓ શ્રીમાનને જગત અને તેના સમાજોના સુધારક તરીકે માનવા

હોય તો તેઓ હજુ ભ્રમમાં જોયાં ખાય છે; એમ સખેદ કહેવું પડે છે. પણ આનંદની વાત તો એ છે કે સ્વામીજીનું જીવન કાર્ય સુધારક ન હતું; પણ ધર્મોદ્ધારક હતું. સ્વામીજી, એમ ધર્મોદ્ધારક હતા. એવું જો એક ઉત્તમ સત્ય સમજવામાં આવ્યું છે; અને હજુ તે વજાનકને સમજવાનું છે; તે પહેલાં તો દૈવયોગે સમાધિસ્થ થવાથી તે સત્ય નહીં અટકતાં દર પગે વધુ પ્રકાશ પાડી રહ્યું છે. સુધારકો લોકોનો રીતભાત અડગ કે ખીંચી હોતો નથી. સુધારક કાર્યકાના રંગની માફક દરેક આલતી અને લવિષ્યની પગમાં અનેક પરિવર્તનશીલ સુધારા કરવાનું મંથન કર્યાં કરે છે; પણ ઉદ્ધારક તો સદા એક રંગ, અટક, અડગ હોય છે. તેમના જીવન કાર્યનો માત્ર એકજ રંગ અને એકજ ઉદ્દેશ્ય હોય છે. જેઓ સ્વામીજીને સુધારક જાણે કે અગાધે માનતા હોય તો તેઓ પોતાના જીવન કલહના અનેક શ્રીમંત આપારોમાં મોહાંધ થઈ જોગ નાના વિધની જગતની અનિશીએ ચઢવા જેવી ભુલો કરે છે, તેવી એ એક મંભીર ભુલ કરે છે. સુધારકને નામે હજુ આવા વિજ્ઞાનના જગતનામાં, પણ જગતમાં જટલાક અપદ અને બહેમો લોકો ભડકે છે? તેનું કારણ એ છે કે તેના વિવિધ રંગ છે. જગત ઉદ્ધારકના ક્ષેત્રને જોવા છતાં, તે પ્રકાશને ઝીલી શકતું નથી. સુધારકના પ્રકાશથી અંજલિને ભડકે છે. જેથી હજુ પણ અહુધા ભુલોને અધિકારમાં ભટકાય છે. તે બધાનો અટકાવ થવા શુભરાતમાં સ્વામીનો અવતાર થયો હતો. એજ અવતાર લવિષ્યમાં સુધારકને બદલે ઉધ્ધારકનું અગ્રસ્થાન માત્ર દિનદુરયાનમાં નહીં, પણ આખા જગતના તખ્ત ઉપર પ્રકાશ આપતું નીવડશે. સ્વામીની ઉધ્ધારક શક્તિ જગતના સર્વ સુધારા કુધારકને વેગળા સુધાવશે. ને તે સ્થાને શાશ્વત સત્યનો પ્રકાશ પાડીને જગતના કૃત્રિમ તેજને સત્ય પ્રકૃત તેજમાં મેળવી દેશે કે કેમ ? એ જો કે નિવાદારપદ અત્યારે છે; તોપણ એજ લવિષ્યમાં સત્યનો પ્રકાશ અને તે પણ શુદ્ધ થઈ સ્વામીનો પારેલો પ્રકાશ જગતને સત્યના ઉન્નત મારગે દોરી જઈ જગતના પાપ સ્થાને પ્રાપ્ય ધર્મ ક્ષેત્ર અનાવશે, એ નિર્વિવાદ છે.

શ્રીકૃષ્ણ પ્રજ્ઞાનાં પદોરોહજી બ્યારે હિન્દમાં થયાં ત્યારે એ કહેવું અતિશયોક્તિ ભર્યું નહીં ગણાશે કે હિન્દમાં સંસાર ધર્મ અને રાજ્ય સંસ્થા, જે આર્ષની કે અનાર્ષની હો, પણ તે અધર્મનાં કાળાં ઘોર અપદ હાલતે બહેમ અને અનવરયાનાં અકાટ્ય પાદોંથી ઘેરાયેલાં હો. પરસ્પર મારામારી, હુલ્લટ અને વેમનરખની અમાનુષિ લીલા હિન્દમાં ચોખુટ પ્રસરતી હતી. ધર્મોદ્ધારક જ્ઞાનમય તે, જગત પિતાનો આપણે ક્રાંતિય: ધન્યવાદપૂર્વક આજાર માનવોજી જોઈએ કે તે મહાન શક્તિમાને આવા ઘોર અજ્ઞાનાંધકરની હિન્દ ભુમિનાં દર્શન કરી તેની પાસે નિજ શ્રેયાર્થે વર માગવાને શ્રીકૃષ્ણ પ્રજ્ઞાનાં પદોરોહજી થયાં, બ્યારે આપણે ઉધ્ધારના ઉંચ પદની ટોચ ઉપરથી ગગડીને નીચે પડતા હતા, ત્યારે પશ્ચિમની પ્રગ્ન ઉદ્ધારની ટોચ ઉપર ચઢવાના સમયમાં અવિચ્છાંત ઉદ્ધોગી થતી જતી હતી. તે પ્રગ્નઓએ નિજ શ્રેયાર્થે આ આર્ષાવર્તને (હિન્દને) પોતાના ઉદ્ધવનું કેન્દ્રસ્થાન માન્યું હતું. તે પ્રજ્ઞના શક્તિશાળી અગ્રે-સર રાજગોએ હિન્દને વધુ ને વધુ પડતીના અધિકારમાં નાંખવાને બન્યું નેટલું કર્યું હતું; વળી હિન્દના લેથી આપસના ઝગડા પણ બહુ વધીને પક્ષાપક્ષનું સમતોલન બોમ્બ ભેડા હતા જેથી તેને અણુમાં ઘણવા માટે કાંઈ મહા શક્તિની જરૂર હતી. તે શક્તિ શ્રીકૃષ્ણ પ્રજ્ઞના હિન્દમાં

પદારોહણ સાથેજ હિન્દમા આવી હતી ક્રીષીશ પ્રજા વ્યાપારાથે હિન્દમા તે વેળાએ આવી હતી, પણ રાજ્યપણથી તો તે આવીજ ન હતી

હિન્દમા ક્રીષી, કૃષ્ય નવદા, વિગેરે અનેક પશ્ચિમની પ્રજાઓ આપણા તાગી હતી, તે સાથે ક્રીષીશ પ્રજા પણ પાઞ્ચથી આવી હતી આ વખતે ક્રીષીશ પ્રજા ખુ. પોતાના સ્વદેશને અજ્ઞાનાધિકારથી દુર કરી તેમા પ્રકાશ પાડીને જાગૃતાવરણમા પોતાના ઉદ્ધારનું કામ કરતી હતી મહાત્મા હુથે ક્રીષીની ધર્મોધકાગ્નિ સત્ત્વ ઝેરોમા કૃષ્ણાણી ક્રીષીના પશ્ચિમની પ્રજાને જાગૃત કરી હતી આવી કરીને ખુ. ક્રીષીશ ક્રીષીશમા મોટો ફેરફાર થયો ગયો હતો, અસત્યને ત્યાગી સત્યને અને પરત્વનને નહવે સ્વતંત્રતાનો સમ્રાટ થયો હતો તેજ નખતે ક્રીષીશ પ્રજાના આ હિન્દમા લગભગ પતંગોહણ થયા હતા એમ ઇતિહાસથી જાણીતા નિસાક્ષરો જાણે છે આ ક્રીષીશ પ્રજાએ પોતાના મુજારા નધારા ઉપ ઉદ્ધારની સાથે સાથે હિન્દમા પણ તેજ ક્રીષી અને પ્રથા સલાતી હિન્દનો ઉદ્ધાર કરવામા ઉઘમશીન થયામા અમાન હક અને સમાન અધુઆનના એક અટલ નિયમનું પાલન કર્યું હતું જેથી તે પ્રજા ન તે આખા હિન્દની સત્તાવાર કાયદાસરની ગામિ થઇ પડી છે આજે આપણા માનેક તર્ક ક્રીષીશ પ્રજાનો રહેનશાહ આપણે માથે ન હતો, આપણે ક્રીષીશ પ્રજા તો તુ ? પણ પશ્ચિમની કાંઈ પણ પ્રજા સાથે સસર્ગમા અને ઝામનમા આખા ન હોને, તો હિન્દની આજે મહા દુર્ગતિજ થતી હોતે, વાદોનાદ બોલનારા ક્રીષીશ રાજ્યામન પ્રતિ જે જે વિચારો રણુ કરી અગામી બતાવે છે તે બધા દેવ અને ધુર્ધાની દ્રષ્ટિથી ભગેના વચર અનુસરના છે, જેનાથી પોતાના દોષ જોવાજ નહીં, અને ઉટના અજે વાર્કાની માફક પારકાના દોષ આખા વિચિને જોવાય છે, તે એવી કહેવતને ચરિતાર્થ કરનારા છે.

હિન્દમા ક્રીષીશ પ્રજાની જોડે તેનો ક્રીષીયન ધર્મ પણ પદારોહિત થયો હતો હિન્દમા હિન્દી લોકો શુ હિન્દુ ? શુ હિસામ ? શુ બૌદ્ધ ? કે એવા ઇતર દર્શનનાજા લોગ ધર્મોના અમલકારોમા અકારણુ ઝેરમા ગાગણ હુળી ગયા હતા નાના નિધની બાધા માનનાજેને ફગા ફગની સીધિધમા પરસ્પર વેમનઅ સાધિને મુચ્ચરનોજ સહાર કરતા હતા તા ધર્મનુ તુ કહેવુ ? તે વખતે ક્રીષીશ ધર્મવાળી ક્રીષીશ પ્રજા સામુ લોકો આશ્ચર્યથી જોતા હતા તમની સમ્પત્તા, તેમનું પ્રામાણિકપણ, તેમની ઉત્તમતા તેમનો ન્યાય, અને છેવટે ક્રીષીશ પ્રજાના અસાગ, ધર્મ અને ગતમા આત્મી દીવસુત્રિ વાનકારીક વ્યવસ્થાઓનું અનુભવ કરી ખુશીથી તેમના વર્તન વ્યવહારને તાણે થતા હતા ક્રીષીશ પ્રજાને હિન્દને તનનારણો કે છગ વપગથી તામે લીધા નથી, પણ તેણે તો એવો વર્તન નવદર ચનાઓ કે જેથી હિન્દની સર્વ પચગી તામે લીધા નથી, પણ તેણે તો એવો વર્તન નવદર ચનાઓ કે જેથી હિન્દની સર્વ પચગી ધર્મ અને ક્રોમની પ્રજા ગયું હજીથીજ તામે ચર છે એ નકુ સત્ય નથી પણ એક પુ ગણ સત્ય કે નનાકારમા નાજ છે, ન પ્રેમમા અમરત રહેલું છે ખેતી વાત છે કે આજે એવો પ્રયન આદરતા છે કે અને એવું સંજે મેદાન કહેનાય છે કે, અને ક્રીષીશ પ્રજાના રાજ્ય સચિવને સમજાવવામા આવે છે કે ક્રીષીશ રાજ્યામલ સાથે હિન્દો પ્રજાને પ્રેમ નથી જાગેખર આ એક કલિપત જુકાપ છે, અને હિન્દ પ્રજાને ક્રીષીશ કર્મચારીઓ

વચ્ચે ખોટા સંદેહ ઉપજવનાર કમનસિખ કાર્ય થઇ રહ્યું છે. પણ લેખક તો એજ કહે છે કે ખ્રીટીશ ધર્મને હિન્દની પ્રેમભાવના માટે જરા પણ સંશયી રહેવું એ એક ચોખ્ખાને ડર. પોતનો દેખાવ આપવા બરાબર છે, કેટલાક ભેળગેપ સાક્ષરો ! અને ખીન એવા એવા, જે કુતર્થો ક્યાં વળ છે તેથી ખ્રીટીશ શબ્દામલમાં ખળભળાટ થાય છે ખરો, પણ તે વરસાદમાં પાણીના ઘુદ ઘુદ જેવો ખાલી ખલભલાટ છે.

વિષયાંતર થવાનું કારણ કે આવી સમર્થ પ્રજનો ધર્મ પણ સમર્થ પવિત્ર અને આ-કર્ષક હોવો જોઈએ અને તે તેમ હતો. જ્યારે આપણા દરેક ધર્મના આચાર્યો પોતાના ચેલા પાસેથી ધાર્મિક ભેટ-લુટ ચલાવે છે ત્યારે આ હિન્દમાં આવેલા ખ્રીટ ધર્મના આચાર્યો ભેટ તેઓ સ્વદેશે તો પોતાના શિષ્યોની ભેટ લેતા રહે છે; પણ આ દેશમાં તો તેઓ શિષ્યોને ભેટ આપવાથી અને તેમની પાસેથી કોઈ પણ બદલા લીધા સિવાય ધર્મ પ્રચાર કરવાનો અટલ નિયમ પાળી શક્યા હતા, પણ તેમનો ધર્મ પ્રચાર આ દેશમાં મનાતી રજા અને અરજી નળયોમાં થતો હોવાથી અને આલડછેડ તથા વટાળને માથે સનાતન હિન્દુ ધર્મની ખામીઓ બતાવી જાડુ મારતા રહેવાથી તે વખતે દેશમાંના બહુક ભોક્ષા ખ્રીસ્તી ધર્મમાં દા-ખલ થતા હતા. ખ્રીસ્તી ધર્મમાં ઉંચ તેમ નીચ ટ્રામના ભોક્ષાની ભરતી થવા લાગી હતી; અને આજથી સુમારે ૫૦-૬૦ વર્ષ ઉપર વખત એવો આવી લાગ્યો હતો કે ખીન ધર્મની જોડે ઇસલામ, પારસી, બૌદ્ધોની વાત દુર રહી, પણ હિન્દુ (વેદીક અને જૈન) ધર્મના ધણા ભોક્ષા ખ્રીસ્તી ધર્માનુસંગી થતા હતા, થવામાં અને થનાર હતા, ખ્રીસ્તી આચાર્યો શિષ્યો પાસેથી ભેટ લેતા ન હતા, પણ ખ્રીસ્તી ધર્માનુસંગી થવાથી પોતાના જ્ઞાતિ કુટુંબથી બદિષ્કાર થયેલાને દરેક પ્રકારે તન મન અને છેવટે ધનની સાલતા દરેક પળે આપતા હોવાથી ભોક્ષા ખ્રીસ્તી ધર્મમાં દરેક કાણે વટલતા હતા. તેમ થાય તેમાં કોઈને વાંધો લેવા જેવું હતું નહીં; પરંતુ આર્થ વિના વેદ ભગવાન ૩૫ ધર્મનું તેજ આ અધિકારમાં વિલય થતું હતું. તેથી પરમાત્માને સત્ય-નોજ ઉદય થવા માટે હિન્દુ લુભીમાં જે ઉત્તમ અને જાણુ રતો પેદા કરવાં પડ્યાં હતાં. એ ધર્મશત્રુએ દેશમાં ખ્રીસ્તી ધર્માનુસંગીઓને પોતાના ઘરનું ખર્ચ ધાર્મિક સત્ય સમજાવ્યું અને એમ ખ્રીસ્તી સૈન્ય જે વેદ પ્રજને જીતવા આનું હતું, તે સામે રક્ષાના કીલ્લા ખડા કીધા. એ જે રતોમાં એક ઉચ્ચારથી આત્મચાગી ઉધ્ધારક કે સ્પર્ધાભણી જેવું સર્વોચ્ચ સત્યથી ભરપૂર ચક્રવર્તીત ઉત્તમ હતું. ત્યારે ખીલું કાંઈક તેથી ઉતરતા આશયવાણું પણ ભગત ખીજ રૂપે આત્મભોગી માત્ર રચાં રૂપે હતું.

પાછો આ જે રત તે ક્યાં ? એ સહજ પ્રશ્નનો ખુલાસો વધુ વાર નહીં ચોભાવતાં સ્પષ્ટતથા ક્લી દેવશે કે એ પહેલું રત તે હિન્દની પશ્ચિમ લુભીમાં અવતાર ધારણ કરનાર મહેશ્વર વેદોધ્ધારક શ્રીમાન સદ્ગત સ્વામી દ્યાનંદ સરસ્વતિ મહારાજ હતા; જ્યારે ખીલું રત પૂર્વમાં કક્ષક્ષામાં અવતારવારી અહ્યાનંદ બાણુ કેશવચંદ્રસેન હતા. આ બેય ધર્મવીર પ્રકા-શક્રોએ ઈશ્વરપ્રેરીત વેદ પ્રકાશને હાથમાં લઇને ધણાજ ધર્માધિકારનો, અજ્ઞાનાધિકારનો, બહેમધ-કારનો, રૂઢી, પ્રથા, અને દેખાદેખીના ચોર અધિકારનો નાશ કરવા માંડ્યો હતો. તેમણે ને બા-બન જે કાંઈ ક્યું છે તે તેમની જીવનાવળીઓમાં પ્રકાશ થયેલું છે. તે બધું લખવા જતાં વધુ

લગાણુ યજ્ઞ જાપ છે માટે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેઓ સસરના કે ગાજના લાલ માટે દુઃખ અને સંકટથી છુટવાની લાનચે ખ્રીસ્તી યજ્ઞ ગયા હતા, યના હતા, ને યનાર હતા, તે બધાને સ્વામી દયાનંદજીના અને જ્ઞાનદેવ કેશનના અધ્યાગ પ્રવચનોદ્વારા જાગૃત કરાયા હતા, શુદ્ધ ધર્મનું સ્વરૂપ, શુદ્ધ સત્યનું સ્વરૂપ, અને શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ ઓળખવાની છતાસાચાગી ખ્રીસ્તી ધર્મમાં ઉચિતપદ પડતા અટકી ગયા હતા, અને પરિણામે તેઓ પાછા પોતાના સ્વર્ગમાં પાછા વળીને શુદ્ધ સનાતન વેદધર્મને દ્રશ્યરૂપી પામવાના નિશ્ચયથી ધર્મ સુધારાને તેમ સસાર રાજ્ય અને ધર્મના સુધારામાં ઓટીરા અમનની નિશ્ચય સ્વતંત્ર જાણામાં તેના નામ રૂપ અમૃત જળ સીચનથી ફળરૂપ યજ્ઞ નિશ્ચયી થતા હતા, સ્વામી દયાનંદજી ઉદ્ધારક હતા, ત્યારે કેશવ બાણુ સુધારક હતા, પહેલો આર્થિક સમાજ અને બીજો બ્રહ્મો સમાજ એવા નામે હિન્દુ મા પ્રચલીત થયેલા છે

હિન્દની પડતી દોશમાં હજુ કાંઈ ઉજુપ પુરી થવાને માટે જેમ નિર્માણુ થયું હોય તેમ એ પાત્ર વરસના અંતરે આ તેમના જન્મથી થયેલી પૂણ્યભૂમીના ત્યાગ કરી આ બન્ને ધર્મધારીઓ અકાળે સ્વર્ગ વાસાર્થે દેહ છોડ્યો હતો જેથી તેમની તો હાલે પણ અને લા-વિધ્યમાં હિન્દના લોકોને ખોટ પડી તે પડી, હવે તે પુરાણો નહીં, તે તો માત્ર કાંઈ અકલ્પ શક્તિની શુદ્ધિમતાનો પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન છોડી દેખને હવે પૂર્વે કથન થયેલા સુધારક ઉદ્ધારકના શેઠને જેણે જાણવો કે સમજવો હોય તેણે એ બેઉ હરીભક્ત મહાત્માઓના જીવન ચરિત્રનો અભ્યાસ કરવો એજ ઉચિત છે આ બન્ને ધર્મ રતનોની કીમત ૧૯ મી અને ૨૦ મી સદીમાં અમોલ યજ્ઞ પડી છે, તેની બરાબર કે જોડી હજુ ઉભી યજ્ઞ નથી, આજે સ્વામી દયાનંદ સ્થાપિત આર્થિક સમાજની પ્રવૃત્તિ દર કદમે મરત વેગથી વધે છે, ત્યારે જ્ઞાનદેવ કેશનનો સ્થાપિત, અગર કહો કે રામરામ મોહનનો કે મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથનો કે શીવનાથ શાસ્ત્રિનો સ્થાપિત બ્રહ્મોસમાજ મદગતિમાં આગળ વધે છે આ બન્ને સમાજો જેમ હિન્દમાં હિન્દના ઉદ્ધાર સુધારનું કામ કરી રહી છે, એવ અહીં તેની છતિ થવી જોઈતી નથી આ બન્ને સમાજના પડલા આ આપણા જગતના કાંત ઉપર પડવા લાગ્યા છે, જગત જાણતું થયું છે કે આ બે પેઢી પહેલો આર્થિક સમાજ અને ૩૫ દયાનંદનું નામ વીસમી સદીમાં વેદધર્મોદ્ધારક તરીકે પ્રાતઃકાળના કાનાદ રૂપે નિનાદી-ગરજ રહ્યું છે

આ બન્ને સમાજોએ અદ્યજ્ઞા દેશકામાં અને રૂઝવતે કરાને શુભરાતમાં શુ કામ બજાવ્યું છે તે પણ અત્રે લક્ષ બાહાર થયું જોઈતું નથી એ લક્ષ્યમિત્ર ઉપર તો આ લેખની યોજના યજ્ઞ છે. તેથી એ બે સમાજના શુભરાતમાં પડેલા પ્રકાશની નોંધ લેવાય છે, ને તેના તદ્દલવત પણ જણાવાય છે, પ્રસિદ્ધમાં વેદાંતિ આખા ભગતે બે દોહામાં આખુ ધર્મના તત્વ ૩૫ સત્ય બતાવ્યું છે. તેનું ઉદ્ધારણ કરી લેવાથી પાઠકોના મગજમાં સરજતાથી આ બન્ને સમાજોના કર્તવ્યનું લક્ષ યજ્ઞ જશે. યથા —

“ અખા આત્મ દરશ બીન, નહીં કરનકી જગ, ”

“ જયુ લોહાર ધર સાણસી, લાણુ પાણુ લાણુ અગ ”

“ વાણી તો પાણી ભરે, ચાંચે વેદ મળુર ”

“ કહેણી તો ગાર કર, કહેણીકા ધર દુર ”

ગામના ગૃહ ૩૫ સ્વામી દયાનંદને દેશના ઉપધારક ૩૫૫ પરમ ગૃહ ૫૬ આપવા માંડ્યું છે. એ સ્વામિજીના અને આર્યસમાજના ગૌરવ અને કીર્તીને અધિક ધારનાર નથી શું?

ઉપર કહ્યું તેમ સ્વામી નારાયણનો તેમ આર્યના સમાજનો ભેદ ભાવ ધાર્યાના સમયે પ્રવાહ મંદગતીમાં પડતો ચાલ્યો ગયો, સ્વાર્યની, મોહની, મોટાઈની તંદ્રામાં અધુતભાવ સધાયો નહીં, સુધારાની વાતો ચલાવી અસ્થીર સુધારા આરંભ્યા જેનું પરિણામ લોકોને લગ્નકાવનાર નિવડ્યું. સુધારો દર કદમે આગળ નહીં વધતાં મંદગતિ ભોગવવા લાગ્યો એવામાં સ્વામિજીની અધુતભાવના વાળી આર્યસમાજની પ્રવૃત્તિ ગુજરાતમાં થવા લાગી, આજે ગુજરાતમાં આર્યસમાજ અને તેના ધાર્મિક નીડર અટલ વૃત્તોની ચર્ચા ઉમરે ઉમરે થવા લાગી છે. એ અર્થે પ્રતાપ ગુજરાતના સુપુત્ર ધર્મવીર સદગત મહર્ષિજીના છે. દયાનંદેજ વેદનો ઉપધાર કર્યો છે, તેઓ શ્રીમાનજ માત્ર જગતમાં ધર્મોપધારક થવાને પ્રકૃતિ શક્તિના અટલ દ્રઢ ઉપાસક અને શ્રદ્ધાવાન હતા. સ્વામિજીના વિદેહ થયાંને લગભગ ૩૦ વર્ષ થવા આજ્યાં છે, સ્વામિજીએ પોતાના જીવનમાં જે કહ્યું હતું તે અધુરું આજે થઈ રહ્યું છે, અરે સત્યશઃ સચોટ સત્ય નિવડ્યું છે. સ્વામિજી, આથી સિદ્ધ થાય છે કે સુધારક જેના નામે જગત તો નહિજ પણ કિન્દ તો લાડકે છે તેવા અંચળ વૃત્તિના ન હતા, તે તો મહાન ધર્મોચાર, દેશોપધારક અને ધર્મોદ્ધારક હતા તે તેમના જીવન ચરિત્રથી જણાય છે.

શ્રીમાન મહર્ષિ સ્વામીજીનો લેખકને ઘણો વખત પરિચય થયો હતો. તે છેક લગભગ તેર વરસની ઉમ્મરથી થયો હતો. લેખકના પિતા શ્રીમાન સ્વામિના સખાભાવે શિષ્ય હતા, જ્યારે ભોળાનાથ બાપ્ત સ્વામિના વેદને ધધ્ધર પ્રણિત માનવાના મતમાં સંશંક હતા. ત્યારે લેખકના પિતા સ્વામિજીના મતને અનુમત હતા. તેઓ સ્વામિજીના સખાભાવ રૂપેજી જ્યારે તેઓ પોતાના ક્ષેત્રોના આશ્રમે પધારતા ત્યારે બહુધા સુશ્રુષા કરતા હતા. અને પોતાના ઝેડુતો, કુટુંબોને જો ચાર દિવસ અતિથી સત્કાર માટે રોકીને ઉપદેશામૃતનું પાન કરાવતા હતા. તે વખતે લેખકનું મન સ્વામિજી ઉપદેશ ગ્રહણ કરવાને શીશુવધને લીધે અયોગ્ય હતું. તો પણ અતે તો તેજ ઉપદેશામૃતનો અધુભાવ હૃદયમાં ગ્રહાયો છે. એ પ્રભુનો ઉપકાર છે. જ્યારે જ્યારે સ્વામિજી અમદાવાદને મુંબાઈ વચ્ચે યાત્રા કરતા હતા, ત્યારે ત્યારે તેઓ લેખકના પિતાના આશ્રમે આવી રહેરોની હવાના ચઢેલા ચાકથી વિશ્રાંતી મેળવતા હતા. કમનસિબે લેખકના આતાએ પોતાના પિતાની નોંધો બગાડી-ખોઈ નાંખી છે; નહિં તો ગુજરાતમાં તે વેળાએ સ્વામિજીના કાર્ય અને પ્રચારની દરેક મીતી વાર નોંધો આપી શકાતે; સ્વામિજીની પ્રતિમા ઉપરથી તેમના જીવત દેહનું લાન દરેકને થઈ શકે છે, પણ એ જીવત દેહમાં જે સત્તા ૩૫ આત્મા હતા, તેને જ્ઞેનારા અને અનુગામીઓને તો સદા ધન્ય છે કે તેમણે સ્વામિજીના સક્ષાત્કારને અનુભવ્યો છે.

લેખકને યાદ છે કે જ્યારે ઘોળી તલાવ ઉપરના ઇન્ડીયન મુર્તિપૂજા વિષયક ખંડન મંડનનો રામંતુજીચાર્યાનો સ્વામિજી સાથે વિવાદ ચલાવો હતો તે પૂર્વે સ્વામિજીએ એક અચ્છુતાશ્રમ નામક સ્વામિને ખાસ મોકલીને લેખકના પિતાને મુંબાઈ બોલાવ્યા હતા. ત્યારે

(સાન યાદ નથી) લેખક પશુ પિતા સાથે જાનવશમાં મુલાકાત ગમે હોતો અને સ્વામિજીનો રામાનુજમયાર્થ સાથે વિવાદભરેો શાસ્ત્રાર્થ થવાને એ દ્વંદ્વરીયુગમાં હજારો લોકો જન જનના ધર્મવાળા, એ સંવાદ અને નિર્ણય જોવાને એકઠા થયા હતા કે લેખકની આજે પશુ યા પ્રમાણે એક ઇચ્છા જોડેલી જગ્યા પશુ પ્રેક્ષક માટે ખાતી નહતી, અતિથી અને મહેમાનોને એ મ મળી નહતી, કસનસીમે એ વાદમાં હારજીતની શરત રજુ થવાથી વિવાદ થયા વિના એ સમા જા ખાતર થઈ હતી એ સારી પેઠે યાદ છે

લેખકને વધુ પરીચક્તો સને ૧૮૮૧ ની સાલમાં રજપૂતાનાતરજન મેલાકના પ્રાચિન પટનગર ચીત્રાગઢમાં સ્વામિજી સાથે થયો હતો તે વખતના સાક્ષાત્કારની શુશ્રૂષાના આરિતી જે રેખાઓ હજુ સુધી લેખકને હૃદયપર કોતરણ રહેલી છે તેજ અને નોધી કે

સુશાળ્ય વય યોગ એવો બન્યો કે લેખક શેકની નોકરી નિમિત્ત ચિત્રાગઢમાં ગયો હતો તેવામાં સ્વામિજી ઉદયપુરથી શ્રીમાન સદ્ગુણ પ્રતાપી સુર્વ વર્ણીય માહારાજા, રાવજ સજ્જન સિંહ મહારાજનાથી રીસાધને ચીતોડ આવી ડગ નગનામાં રહ્યા હતા મહારાજા સજ્જન સિંહજી સ્વામિજીની સેવામાં અતુરકત હતા, તોપણ પુરાતન ડહોપ્રધાન તેઓ તામેદાર હતા જેથી વેશ્યાઓને ઉદયપુરમાંથી અને ઉદયપુર દરનારમાંથી હાકો કાઢવાને માત્ર વિનય થવામાં સ્વામિજી મહારાજા ઉપર રિસાધ ચીતોડ આ રા હતા ચીતોડમાં સત્યાર્થ પ્રમાણને પૂર્વાર્ધ ભગ લખાતો હતો, ત્યારે લેખક સ્વામિજીનો પોતાના પિતાની સાથેનો વ્યવહાર જાણતો હોવાથી પ્રતિ દીવસે મે એ વાર સાયંપ્રાત્ર સ્વામિજી પ મ શુશ્રૂષા દયાનંદના દિવ્ય દેહની વદના પુજા કરી સતોષાનંદ સાથે રાત્ર મેગવતો હતો એવ તેઓ એ મ માગીને ઉપદેશ-મોનવે આનને અંકુશ બધું ભાવનાને મેલતા હતા લેખક પશુ તે ભાવનાને અનુભવી થઈ પૂનાર્થ થયો હતો

સ્વામિજી અવિશ્રાંત ચિન્તન ચિચારાશ્રમી અને અડગ છતા ચચગ વૃત્તિના સાગર રામાન હતા, તેઓના સ્વભાવમાં ભરતી ઝોટ થતા હતા, ભરતીઝોટ થવાનું કાચું દેતાના માધવેો લોકો જે ધર્માધિકારમાં આમ તેમ વહેમ અને બ્રમજાની લોનોમાં માયા અશાળતા હતા અજે પાપાગારમાં ગળાગળ કુખાજ ગયા હતા તેમને ઉદ્ધારવાના પરાપકારી હેતુ રૂપ સ્વામિજી સ્વાર્પણ કથું હતું તેથી તેમનો આત્મા જ્યારે ઉપદેશ આનને ત્યારે ઉજાગા મારતા પ્રસાદ કેપે વહેમની બેખડોને અનેક કોવાન્વેષિત વાક્યોની ધારાથી તોડી પાડેો હતો, ઉપદેશની ધૃતિ સાથે પુન ગ્રેમ સાગરમાં એટ થઈ શાંતિ થતી હતી સ્વામિજીના યોનવાને એક કાને સામગ્રીનારને કોવા સ્વામિજીના દર્શન કરનારને એવુજ સાગતુ કે સ્વામિજી ડરને અવનાર છે તેઓ ઋ પિરાજ સ્વતંત્રતાચારી સ્વેચ્છેક સ્વમતે આવનાર અને પોતાની પાછળ બીજાને ચલાવનાર હતા તેઓ કોઇ પણ પ્રભાવશાળી મહા શક્તિના તેજથી દયાઈ જતા ન હતા, ઉનંદુ પોતાની સ તાનો તાત્માજ તેવી મહા શક્તિઓ ઉપર પ્રભાવ અને કાણુ જમાવતા હતા, છતા તેઓ અંદરી અને નિખાનસ હતા આહારમાં, ખાનપાનમાં તેઓ મિતાદારી અને કુવાદારી વિશે હતા તેઓનું શરીર ભવ્ય અને ઉત્કૃષ્ટ હોવાથી ચમત્કર્મજે યુવાને ચીશુ વરના આગકોને પોતાના શરીર ઉપર ચઢાવીને ગઢાવવાનો યથા પગથ પી કરાવવાનો તેમને નિનાત યોગ્ય હતો આગકે ડી તેઓ પ્રસન્ન થઈ તેમાં મુશ્વરના પ્રતિનિજને જોતા હતા

દ્વારવા મનસ્યેકં વચ્ચસ્યેકં કર્મણ્યેકં મહાત્મનામ્—મન, વાણી અને કર્મમાં મહાત્માઓની એકતા હોય છે—એ સૂત્રને અવલંબી, પોતાની વિરુદ્ધ લગભગ સમસ્ત પ્રજા હોવા છતાં, પોતાના ઉપર પ્રતિપક્ષીઓ તરફથી દુઃખતા દુઃખતા ચણવાતા કરોડો પ્રવાસ અવિશ્રાન્ત ચાલુ હોવા છતાં, પોતાને સત્ય લાગ્યું તેજ જગતને પ્રગોષીને મહાત્મા દયાનંદ સરસ્વતીએ શુન્નતા તનું—મન દેશનું હૃદય સુધારવા, આર્થાવર્તમાં નૂતન ઐતન્ય પ્રેરવા, તેના સંડો ગણના વ્યવહારને પુનઃનિર્માણ આપવા, અજ્ઞાનતાના ચરોના ચરો જાહેરના તેને ભેદી-ઉપજાવી જ્ઞાનનો, સત્ય ધર્મનો સ્વર્ગીય પ્રકાશ દૃશ્યમાન કરાવવા જીવન પર્વત સતત પ્રવાસ કરી શુન્નતાનેજ નહિ પણ આખા ભારત વર્ષને ઉપકારના આયથી ઢાંકી દીધું છે.

જે મહાત્માએ ભીષ્મપિતામહની પેઠે, ભારત વર્ષના ઉદ્ધારની તિજાના પાત્રમાં જીવન પર્વત અરુણિત, નિષ્કલંકિત પ્રહ્લ્લઅર્થ પાળ્યું છે, જેના જીવનની પ્રત્યેક ઘડી અને પળ સત્યપ્રેરણા અને સત્યપ્રકાશનમાંજ વ્યતિત થઈ છે, જેનું ધર્મશાસ્ત્રોનું અને સામાજિક રીત રીવાજોનું અવલોકન વિશાળ અને સૂક્ષ્મતર છે, જેણે જગતના લગભગ બધાજ ધર્મોનાં પુસ્તકોનું લક્ષપૂર્વક પઠન કરી તેમાં રહેલાં સત્યાસત્યની તારવણી કરી છે, અને જેણે વાંચેલાં તેટલાં પુસ્તકો આપણે જોયલાં પણ નહિ એવા અદ્ભુત શક્તિના ધારક, અદ્વિતીય, પ્રભાવશાળી ધક્કા, અને પરોક્ષારાય સત્તાં વિમૂક્તયઃ એ શ્રવને પોતાના જીવનમાં ઉતારનાર સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીના આપણા ઉપરના ઉપકારો ગણાવવાને આ સાધારણ લેખકની ટુંકી શબ્દાવલી માત્ર ક્યાંથી પુરતી હોઈ શકે? છતાં પ્રકાશના દિવાળીના અંક માટે તંત્રી મહારાયની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન નહિ થવાથીજ આ લેખ લખાયો છે, તેના દોષો માટે પ્રથમથીજ ક્ષમા યાચના છે.

શુન્નતાની વસ્તીના પ્રત્યેક અંગ ઉપર અને શુન્નતાના સાહિત્ય લાંડોળ ઉપર એ મહાત્માએ કેટલાક ઉપકારોની રૂપરેખા માત્ર નીચે દોરી છે.

બ્રાહ્મણો ઉપર કરેલા ઉપકાર:—જે મહાત્મા કોમતું બ્રહ્મજ્ઞાનાતિ કૃતિ બ્રાહ્મણઃ ' જે બ્રહ્મને જાણે છે તે બ્રાહ્મણ ' એવું ગૌરવયુક્ત લક્ષણ આપવાનું છે, જેના વિદ્વાન વડાઓએ આર્થ પ્રજા માટે તત્ત્વજ્ઞાન (શ્રીલોસોદી) ઉત્પન્ન કર્યું હતું, અને જે યુરોપ અમેરિકામાં એ ચર્ચાદિ પોતાના શ્રેષ્ઠત્વનો પડથો પાડી રહ્યું છે, જેણે દિંદી આર્યોથી ધાર્મિક વૃત્તિને તૃપ્ત કરવા પદ્મશાસ્ત્રો અને ઉપનિષદો રચ્યાં હતાં, જેના મનુ જેવા વડાએ દિંદીઓ માટે સામાજિક અને રાજકીય બધારણો ઘડ્યાં હતાં.

જેના વડાઓના આશ્રયોમાં હજારો વિદ્યાર્થીની હઠ વેદાધ્યયન કરવા જામી રહેતા હતા અને જેઓ કુસપતિ કહેવાતા હતા; જે મહર્ષિઓના દર્શને ચક્રવર્તી મહારાજાઓ પણ આવદે જતા હતા અને જેને પોતાના નગરમાં—મહેલમાં પધારી પોતાના સિંહાસનને પવિત્ર કરવા કાજાગાજા કરતા હતા, અને જેની કોપદ્રષ્ટિથી મહાધનુર્ધરો પણ થર થર કંપતા હતા, જેમણે દિંદીઓ માટે ભાષાશાસ્ત્ર રચ્યું હતું, જેમણે દિંદીઓને કાન્નાની પેઠે આવદે સાથે જ્ઞાન આપવા કાળો રચ્યો હતો, જેના કાલિદાસ જેવા વડા દિંદુરતનના સેકસપિયર તરીકેનું માન ધરાવી ગયા છે, જે પાણિની જેવા મહાન વૈયાકરણે જગત માહિત્રાં આજ સુધીમાં રચા-

ધર્મ વ્યાકરણોમાં પ્રેમ અને સંપૂર્ણ ગણતું વ્યાકરણ રચ્યું હતું. જેના ચરક અને સુશ્રુત જેવા નાદી અને શસ્ત્ર વેદોએ વેદકતા સંબંધમાં આધારભૂત ગણાતા અથો રચ્યા હતા જેના ભારકરાચાર્ય જેવા વડવાએ ખગોલ અને બીજા ગણિતમાં અનુપમ નિપુણતા મેળવી એકના આધારવર્તમાન નહિ પણ દિગ્ગંતમાં કીર્તિ પ્રસારાવી હતી

દુકમાં

જગતના મહાધર્મોની ધારી
પૃથ્વીના તત્ત્વજ્ઞાનની જનની,
પ્રેમશૌર્યના રત્નસંગીમાં સરિખડી
ગગન બેઠી સદા કવિતા ગાતી
વેદોચ્ચારિણી મશોરિવની અખા
ભારત માતા બીજી નથી અવની ઉપર ' (ઇન્દુમાર)

એવા ગૌરવવાળી, ' વૃષ્ઠ મહાવીર ગ્રીસ અને રોમનો પારણા હી ચોળનારી ભારત માતાને, જેના વડવાએ કીર્તિ પ્રદાન કોયું હતું, તેજ મહાત્માઓનાં ખાળકો આજે દમડી દમડી કીમતના યથા, રાજ મહારાજના માનની વાતનો બાળુએ રહી પણ જોળી લઈ ઘેર ઘેર — રે જેને પોતે શુદ્ધ ગણે છે, અરપર્યા ગણે છે, વેદ અને વિદ્યાના અનધિકારી ગણે છે તેવાને ઘેરઘેર—જઈ મુડી મુડી બીખને માટે રેલ નાખે ' (અગ્રે તે પણ આદર સહિત, ' જા જા હમણા કોણ આપવા નહીં બેઠું છે ' આવા આવા અપમાન સ્વચ્છ વાકયો સાલગીને) પોતાની ફરજને જુલો, પોતાના પૂર્વજોની કીર્તિ ઉપર પાણી ફેરવે એ જોઈને કયા શુદ્ધ બ્રાહ્મણનું અત કરણ નહિ બેઠાય ? કેને જ્ઞાન ન ઉત્પન્ન થાય ? એક સાધારણ સમજ સંકિતવાળો માણસ આવી પરિસ્થિતિ જોઈ ખેદ પામે તો દયા બતાવનારો જેણે આનંદ માનેલો છે એવા મહાત્માને તેમની— પોતાની યાતિબલુની આવી દુર્દશા જોઈ કેટલી લાગણી થઈ હશે ? અને તે લાગણીને પરિણામે તેમને સમુદ્ધારના પોતે કટિબદ્ધ થાય એ સ્વાભાવિકજ છે. ભલે આજે બ્રાહ્મણો તેમને નિંદે, પણ એ મહાત્માએ ખરેખરો ઉપકાર તો બ્રાહ્મણ, વર્ગ ઉપરજ કર્યો છે. ઘણા ખરા બ્રાહ્મણો હવે ભિક્ષાનો ધંધો કરતા શરમાય છે, વિદ્યાભ્યાસ કરી સ્વતંત્ર રીતે પોતાનો ઉદ્ધરનિર્વાહ કરતા થયા છે અને પોતાની કુન મદદના જાળવતા શીખ્યા છે એ પરિણામ તે સ્વામી દયાનંદના ઉપકારોનુંજ.

વાણીઆ, ભાટીઆ અને આચાર્યો ઉપર ઉપકાર—

હિંદુસ્તાનની એક ધનાઢય અને વ્યાપાર કળામાં નિપુણતા ધરાવતી હોય^૧ કે જેણે લક્ષ્ય રૂપોપાર્જન તરફજ છે, તે કોમના લોકો રાત દિવસ વ્યાપારાદિની માયારોડમાં ગુચવાયના મહે, અને તેને પરિણામે તેઓ બીજા સસાર વ્યવહારની બામતમાં દુર્લભ થાય એ બનવા નેગ છે. અને પુરોષોના આવા દુર્લભથી વૈભવન્ય કેટલોક સડો સસારમાં પ્રવેશના પામે એ પણ સંભવિત છે આવી રીતે બનતા કેટલાક દુષ્કર્મો તરફ ઘણા લોકો તો બંધુના છતા અપાપજ કરતા. કારણ સામાજિક બંધનોની સામા યવાની નિર્મળતાજ તે ઉપરાંત વગી શરૂત્ય અને

ગુરુચર્યન ધર્મચરીશાસન તુલ્ય ગણવાની માન્યતા પણ જડ થાલી બેઠેલી એટલે એ કામોમાં બીજી કામ કરતાં વધારે અધર્મધર્મ પ્રવેશેલી. આવી સ્થિતિમાં સ્વામી દયાનંદનો 'સાચું' તેજ મોનું, 'અધર્મ' ગમે તેનો હોય તે પણ કિંધાડો પાડવામાં પાપ નહિ પણ પુણ્ય રહેલું છે' એવો ઉપદેશ કેટલાકના મનમાં ઉતરેલો; અને તેને પરિણામે તેઓમાંય ઘણાક સદાચો દુર થવા પામ્યા ને પામતા જાય છે.

આચાર્ય વર્ગ પણ પહેલાં ગમે તેમ સ્વચ્છંદે વર્તેલો, તે પણ હવે સમજતો થયો છે કે યુરોપના પોપની લીલા તોડી પાડનાર મહાત્મા માર્ટિનલ્યુથરના અનુયાયી-પ્રોટેસ્ટન્ટ-વર્ગ જેવો જાગતો ભેદ વર્ગ આપણાં કૃષોની સમાલોચના કરવા અહીં પણ ઉભો થયો છે. એટલે તેઓ મને કે કમને, સ્વકર્તવ્ય સમજીને કે લોક નિંદાથી ડરીને પણ સીધે રસ્તે ચાલતા થયા છે. આચાર્ય પદની જાળવવા માટે માત્ર આચાર્ય કુળમાં જન્મ થવોજ બસ છે એમ માન્યતા ભૂલી હવે વિદ્યા અને સદ્ગુણોથીજ ગુરુત્વ જાળવાય છે એવું તેમાંના કેટલાક સમજતા થયા છે. આમ ગુજરાતની એક ધનાઢય કામમાંથી કેટલીક બલી દુર કરવાના અને આચાર્ય જેવી મહાન પદવીના ધારકને તે પદની મહત્તા સમજાવવાનું કામ કંઈ જાણ ઉપકારનું નહિ ગણાય.

અનાવિલ જ્ઞાતિ ઉપર ઉપકાર.

અનાવિલ બ્રાહ્મણો કે જેમની વરતી મુખ્યત્વે મૂંડત છાત્રામાંજ છે, જેઓ અંધાચક બ્રાહ્મણો કહેવાય છે, ખેતી ને નોકરી ઉપર જેઓ અવલગેલા છે અને સાહસિકતાનો ગુણ ધરાવે છે; તે જ્ઞાતિમાં હજારો વર્ષથી દેસાઇઓનો એક વર્ગ ચાલ્યો આવે છે. એ દેસાઇ વર્ગમાં હજારો રૂપિયા વાંકડો આપીને પણ પોતાની કન્યાને પરણાવવાનો મોહ દેસાઇ નહિ હોનારાઓને લાગ્યો હતો જેને પરિણામે તેઓ હજારો રૂપિયાના ખરચમાં આવી પડતા, ને દેવાદાર બનતા. આટલું છતાં છોકરી સુખી નહિ. રહેજ બાળ્યમાં તેઓ એક બે ને ત્રણ ત્રણ લાવતા. હજારોની આવક થાય એટલે તેમ કરવા તેઓ કેમ લલચાય નહિ? પણ આ પરિસ્થિતિ આજે રહી નથી. હવે દેસાઇ કુળને ખોળનાસ લાગ્યેજ નેવામાં આવે છે, હવે વરનાં રૂપ ગુણ અને વિદ્યા લેનારા ઘણા મળી આવશે. આથી હવે દેસાઇઓમાંના ઘણાક નો પ્રમાદ ઘટવા માંડ્યો છે, અને બાકીનો સમાન્ય વર્ગ પણ ખરચના બોલંદમાંથી છુટવા ઉપરાંત તેમની કન્યાઓ કે જે પહેલાં ચોટે ઘેર જતી ત્યાં તે સમાન્ય વર્ગમાંની હોવાથી નિંદાતી, ને હમેશ દબાવેલી રહેતી; તે પણ હવે પોતાના પિતાની સમાન પંકિત વાળાને ત્યાં જવાથી પૂર્ણતિ થઇ છે. આ ઉપકાર તે સ્વામી દયાનંદનો.

પાટીદારો ઉપર ઉપકાર:—જેનાથી જન્મતું પાલન થાય એવો ઉત્તમ ધંધો કરનાર પાટીદાર કામ કે જેમાં અજ્ઞાનતાને લીધે ઝાળીમાંથી-રે કે કેટલેક ઢંકણે બાળક ગર્ભમાં હોય ત્યારથી-વિવાહ કરી મૂકી પરણાવવાની વાતો ચાલતી, વળી કડવા પાટીદાર જેવી કામમાં ફનીઆની કાંઈ પણ પ્રજામાં નહિ હોય એવી વિચિત્ર અજ્ઞાન શુદ્ધિતા નમુના રૂપ-ગારઆર લસ કરવાની પ્રણાલી ચાલતી અને જેને પરિણામે ગણિત કળેડાં જથ્થાપંથ થવા પામતાં. તે નિંદા પ્રણાલીને સ્વામી દયાનંદના મુઠીલર પણ સત્ય ધર્મની ઢાલવાળા અનુયાયીઓએ

જમીન હોસ્ત કરી નાખી છે બારબારને બદલે પાંચપાંચ વર્ષ અને પછી તદ્દનજ છુટાં નહીં કરવાની પ્રજ્ઞાલી પણ કેટલાકે પ્રચારમાં આણી છે આ મહાન યોગ્યતાનું પરિવર્તનના કારણ-
જન રસમીછ સ્થાપિત આર્થ સમાજ તરફથી પડિતો ગુજરાતના આમેશામ માન અપમાન
સહન કરીને પણ—અગન કરી કરી ખૂલે આયત્ત પણ આગનગનનાં નુકસાનો વિશે ઉદ્ધોષ કરી
રહ્યા છે નિવિધ પ્રકારના વહેમો દૂર કરાવી મરણ પાછળના ધર બાળી તીરથ કરાવનારા
મોગ મોગ વસાઓના 'અવદિતપણા' વિશે લોકોને જોડ આપી રહ્યા છે જેને પરિણામે
પહેલાંના કરતા ઘણા ઘણા વસાઓ કમી થઈ ગયા છે અમારા સુરેત જીલ્લાના પાનીદાર પણ ત્રણ ચાર
દિવસ વસા કરતા તે દ્વેષ એકજ દિવસ અને તેમાં પણ વળી ગોળજ વાપરતા થયા છે,
જુન સુરેત શહેરમાં પણ આખી કોમ જમાગતી હેમ તોજ વસા કરે તો નહિ તો નહિ આવા
આવા ધાઓ ખરચ ધગડવના ઉદેશથી બધાના અને અમરમાં સુકાયા પણ ખરા આ
ધામાં પ્રત્યક્ષ નહિ તો પરોક્ષ રીતે પણ આખી દસાદશ મરણ જન છે, ગુજરાતની એક
જાણેની કોમ આખી જીલ્લા સુધી જન મહેનત કરી કરી પેમો મગરની અને તે એક
વિવસમાં અપ્રોજન ખરચી નાખી ધાવના મુગા જેવી ધન ખેસતી રે, કેટલીક વાગતો શ
કિત નહિ છતાં ધર બાહુ ગીરે મુકી આરકના દાઝ બધ કરી દેરાદાર બનીને પણ વસાઓ
કરનામું આવતા તે સ્થિતિ ફેરવાડીને તેઓને દગલો સચા અને સદુપયોગ કરનાનો માર્ગ
જોડવો એ કામ નાનું સુતું ગણાય નહિ

બાગ લગન વિરેતો સ્વામીજીએ આખા દેશમાં ઉઠાપોઠ કરેલો છતાં તેના ખર્ચખરો
લાભ જે કાઢીને પણ મળ્યો હોય તો તે કડા પાનીદાર કામનેજ છે અને તેથીજ એ તાતિ
ઉપરના ઉપકારમાં આગનગનના અટકારને મુખ્ય ગણે છે

વળી મતિઆ પાનીદાર કે જેની વત્તી સુગત દક્ષામાજ બધા છે, અને જેના ધાર્મિક
વિચારો કેટલાક સૈકાથી બ જ વિચિત્ર ચાનતા આવેના અને જેને પરિણામે તેઓની ગણના
હિંદુ સમાજમાં નહિ જેવીજ હતી તેમને પોતાની જન દર્શાવી તેમના અર્ધ ઉપરને સત્પરધર્મનું
દર્શન કરાવી જીવન સાર્થક કરાવવાના પુણ્ય કામ પણ સ્વામીજી સ્થાપિત આર્થસમાજજ
કરી શકી છે

શુદ્ધ ગણાતી કોમો ઉપર ઉપકાર —

જે કોમ દુનિવે વર્ધથી ઉચી ન્યાનના પગલે છુદાતી, કચરાતી ને અપમાન સહન
કરતી આવેલી, જેને અસ્પર્શ માનવામાં આવતી જેને માટે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગો
સદાને માટે બધ પાડવામાં આવેના, જેના ધર્મ વિષયમાં કોઈ અવાજજ પહોચવા પામેલો
નહિં અર્થાત જેને પશુતુલ્ય ગણી અપમાનજ આપવામાં આવેલું અને જેને પરિણામે આ
પ્રગતિના કાનમાં બીજા ઉદાર દ્રષ્ટિ વાળા પણ પરધર્મના લોકોના પ્રવાસથી તેઓ પરધર્મ
માં વળી જતા તે મોટા વર્ષ તરફ પણ સ્વામીની દયાના કિરણો ઠેક સુધી પહોચ્યા હતા.
નહિ સદ્ગતે યોગસ્નાં ચન્દ્રશાળાલેખમન । ચન્દ્ર ચાગ્રનના ધર ઉપરથી પણ પોતાના
પ્રકાશના કિરણો ખેચી લેતો નથી

હિંદની વસ્તીનો ઘણો મોટો ભાગ ઉપરોક્ત લોકોનોજ છે, તેમના સુધાર્યા વિના દેશ કદી પણ સુધરેલો મનાવાનો નથી. જંગલીમાં જંગલી જતોના નમુના જ્યાં સુધી હિંદમાં બહોળા પ્રમાણમાં અસ્તિત્વ ધરાવશે, અને જેના ફેલાયેલા પાશ્વાત્ય વિલક્ષણ સુસાદરો પાડી લઈ જઈને હિંદની વસ્તીના નમુના તરીકે સ્વદેશમાં અતાવશે ત્યાં સુધી આપણે મને તેટલા સુધરેલા હકીકતો તો પણ યોગ્ય માન પામી શકવાના નથીજ. બીજા સુધરેલા દેશોમાં આપણે આપણાં માનમદત્તા વધારવાં યોગ્ય તો પ્રથમ આપણે જેને શુદ્ધ ગણીએ છીએ તેમને માનમદત્તા આપવાં બેઠશે. નહિ તો જેવા આપણે એમને ગણીએ છીએ તેવાજ આપણને પાશ્વાત્ય પ્રદેશના લોકો ગણશે. માન આપતાં શીખશો તોજ માન મેળવવા લાયક થઈ શકશો. આપણી ઉન્નતિ એ વર્ગની ઉન્નતિયાંજ સમાયલી છે. આપણી ફરજ છે કે તેમને હાથ પકડવો. સ્વામી દયાનંદને અનુસરો. તેમણે પોતાના હાથ તેમના તરફ લંબાવેલા અને તમે મૂળ ઉચ્ચ કુળના છો પણ દેશકાળ પરત્વે આવી અધમ સ્થિતિમાં આવી પડ્યા છો એવો ઉદ્ઘોષ કરી તેમના મૃતપ્રાયઃ જીવનમાં નૂતન ચૈતન્ય પ્રેરણા અને મહત્વાકાંક્ષા ઉત્પન્ન કરી જેને પરિણામે તેઓ પોતાના ઘણા દુર્ગુણો છોડી દઈ સુધરતા ચાલ્યા છે.

સ્ત્રી વર્ગપર ઉપકાર:—જે વ્યક્તિ પગના પગરખાં જેવી ગણાતી, ‘સુધં નાર આજ-રી ને સુધે નાર પાધરી;’ એવું જેતું માન હતું અને જેને શુદ્ધોની પેઠે વિદ્યાથી ભક્ષ્ય રાખવામાં આવતી; તેની તે સ્થિતિ ટળી બધ વત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતા એ સ્ત્રી ઉચ્ચ આરાતું થયું એમાં પણ ઘણે અંશે સ્વામીનુંજ કારણભૂત છે.

વળી સ્ત્રી વર્ગમાં દેહલગ્નની વિધવાઓની સ્વામીને બહુ દયા આવેલી તેમનાં દુઃખો અને પાપો ભ્રષ્ટ સ્વામીનું અંતઃકરણ ડવીસીત થયલું અને તેને પરિણામે, પુનરલગ્નના પ્રતિ પ્રકીર્ણો તરફથી પોતાની અપકીર્તિ થતી સાંભળેલી છતાં તે અમીને પણ દેહલગ્નની વિધવાઓના ઉદ્ધાર માટે પુનરલગ્ન શાસ્ત્ર સંમત છે એ સિદ્ધ કરવા જીવન પર્યંત સતત પ્રયાસ કરી એ વર્ગની વિધવાઓ ઉપર સ્વામીજીએ ઘણો ઉપકાર કર્યો છે.

આમ ગુજરાતની પ્રત્યેક નાતિ ઉપર અને સ્ત્રી પુરૂષ ઉપરના ઉપકારો પછી ભાષા સાહિત્ય અને શિક્ષણ સાહિત્ય પરના ઉપકારો તરફ દ્રષ્ટિપાત કરીશું.

વૈદીક સાહિત્યમાં ગુજરાત પહેલાં છેક નિર્ધન હતું તે હવે સ્વામીના ઋગવેદાદિ ભાષ્ય ભૂમિકા તથા એવાંજ બીજાં પુસ્તકોનાં યયલાં ભાષાંતરથી કંઈક સમૃદ્ધ થશે.

હવે છેલ્લો પણ અતિ અગ્રયો ઉપકાર ગુરુકુલ પ્રણાલીના પ્રચારનો છે. આજે પહેલાં કરતાં ઘણા લોકો વાંચતા લખતા થયા છે ને અંગ્રેજી જાણનારાઓ પણ હજારોને હિસાબે ગણાય છે. છતાં જનસમાજમાં ગુન્હાઓનું પ્રમાણ વધતુંજ જાય છે. કોર્ટોમાં એટલા બધા કેસો જાય છે. જેનો ફેસલો આપતાં જ જ મહિના વીતી જાય છે. ને દરાર પર દરાર નાંખવા પડે છે. એ શું બતાવે છે ? હાલમાં આપણામાં આવતી ધાર્મિક તત્ત્વ વિનાની અપૂર્ણ કેળવણીથી જન સમાજના નૈતિક બધારણની યત્ની જતી સિધિવતાજ. પ્રશ્નપૂર્ણ પૂરમાં વહન કરતી અને

પોલિટીકલપણમાંજ પરિસ્થિતિ પામતી પાશ્ચાત્ય કેળવણીની સાથે માણસમાં દૃઢ નૈતિક બળ લાવવા સંસ્કૃતી સંસ્કૃત લાવાના અને ધાર્મિક તત્વના મિશ્રણવાળી ગુરુકુળમાં અપાતી કેળવણીનો આદર થવો આવરણ છે.

સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે તેમ જો વડે ચારિત્ર્ય ધર્માત્મ, માનસિક બળની શક્તિ થાય, અને પોતાના પગ ઉપરજ ઉભા રહેવા જેવા ટકાર ધરાવ તેનેજ ખરી કેળવણી કહેવી જોઈએ. હાલમાં વિદ્યાર્થી પોતાની સ્વતંત્ર રીતે ગુજરાન કરવાની શક્તિ ગુમાવી નોકરી શોધતો લાકુની ટટું બને છે, સરકાર કેટલાને નોકરી આપશે ? કેળવણી એ કક્ષાકર્ણીય મેળવવાને નહિ પણ પોતાના દેશના સ્વતંત્ર ઉદ્યોગોની ખાતરણી કરવા માટે સેકાને વાહ્યાતુર્યથી અર્થ નાખી ઉતારવા માટે નહિ પણ તેમને નીતે અને ધર્મનાં તત્વો સમજતી રાજ પ્રજાના સદાયક થવા માટે છે. આવા ઉદ્યોગથી અપાતી ગુરુકુળની કેળવણીની પ્રથંસા આખી દુનીયા મુક્તકંઠથી કરે છે.

અમલા તરીકે હરદાર ગુરુકુળની કીર્તિ આપણા ઇલાકામાં સ્થપાયલું ગુરુકુળ કે જે હજી પોતાના જીવનનાં પહેલાંજ પગલાં માટે છે તે પણ વધે વધતાં આદર્શ-ગુરુકુળ બની સધળી કામનાં મન આકર્ષી શકશે અને તેને પરિણામે અન્ય સંપ્રદાયવાળા પણ આવાં ગુરુકુળો સ્થાપશે. * જે એમ યશે તો ખરે (સમસ્તપદ્ધતીનું) કસેરર શરૂ જવાનું અને ગુર્જર પ્રજા તેના અમૂલ્ય ફળની ભોક્તા થવાનાં આ ઉપકારો એજા કહેવાય ?

સ્વામીના આપણાં ઉપર આદરના બધા ઉપકારો છતાં આપણામાંના ઘણા તેને હજી જોઈ શક્યા નથી. જેમ જેમ જડ ચર્મચમુઓ સત્ય વસ્તુનું દર્શન કરવા સક્તિમાન થતાં જશે તેમ તેમ એ ઉપકારો સ્પષ્ટ માત્રમ પડતા જશે. યુરોપના ધર્મ મુદારક મદાન ફ્રેડરિક ટ્રાયેલના ઉપકારોની ઝાંખી પણ યુરોપ વાસીઓને ઘણા વખત પછી જ થઈ હતી.

‘ પાટીદાર બોર્ડિંગ હાઉસ ’
સુસ્ત ૮-૧૦-૧૨.

}

કલ્યાણીય વિકુલભાઈ મહેતા.

* જૈનો, શ્રેયસ્સાધક અધિકારી વર્ગવાળાઓ અને સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયવાળાઓ પોતપોતાનાં ગુરુકુળ સ્થાપવા વિચાર ચલાવના જણાવ છે.